

اصلاحی مواعظ

جلد سوم

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع مہمانی

مکتبہ اسلامیہ بنوری

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مشیر اعزازی: _____ منظور احمد ایڈووکیٹ ہائیکورٹ

اشاعت اول: _____ جولائی ۲۰۰۲ء

ناشر: _____ مکتبہ لدھیانوی

_____ 18 سلام کتب مارکیٹ، بخاری، ندان، کراچی

برائے رابطہ: _____ جامع مسجد باب رحمت

_____ برقی نمائش ایم اے جناح روڈ، کراچی

کراچی کوڈ : 74400 فون : 7780337

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ مَتَابِعُوا اللَّهَ فَإِنْ تُكْفِرُوا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ (بسم اللہ الرحمن الرحیم)

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ”اسلامی سوانح“ کی تیسری جلد قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس سے قبل ”اسلامی سوانح“ کی دوسری جلد کی منجانب اللہ مقبولیت اور قارئین حضرات کی طرف سے پسندیدگی اور مزید جلدوں کی ترتیب و اشاعت کے شدید تقاضے اور مطالبے نے ہمیں تیسری جلد کی ترتیب اور اشاعت کے لئے ہمت اور ولولہ عطا کیا، چنانچہ الحمد للہ بہت ہی تھوڑے عرصہ میں تیسری جلد کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور آج تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

برادر مولانا محمد اجاز صاحب اساتذہ حدیث جامد احسن تعلیمات کراچی، نے صیغہ اللہ اس کام کو جس قدر اہمیت دی، اعضا میں کی تسبیح، پروف ریڈنگ اور تحریر و اصلاح کے سلسلہ میں جس شوق و لگن کا مظاہرہ کیا وہ قابل مبارک یاد ہے، اسی طرح برادر مکرم جناب بھائی عبداللطیف صاحب طاہر، برادر مولانا عبدالسلام باہر، مولانا مفتی عبدالقیوم دین پوری، مولانا نعیم امجد سیلی، جناب عامر صدیقی اور جناب حافظ محمد شفیق الرحمن لدھیانوی نے بھی بھرپور تعاون کیا، ان کا تذکرہ نہ کرنا ناسپاسی ہوگی،

اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی بارگاہ عالی سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔

پیش نظر جلد ۱۸ موعظہ اور ایک مقالہ پر مشتمل ہے، اس تیسری جلد کی تکمیل کے بعد بحمد اللہ ”اصلاحی موعظہ“ کی چوتھی جلد کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ حضرت شہیدؒ کے دستیاب موعظہ کی کیسٹوں کو نقل کر کے کتابی شکل میں لایا جائے، اور امت کو اس خزانہ عظیمہ اور حضرت شہیدؒ کے علوم و معارف سے روشناس کر دیا جائے، اس لئے جارئین میں سے کسی کے پاس اگر حضرت شہیدؒ کا کوئی وعظ یا اس کی کوئی کیسٹ ہو تو نقل کر کے ہمیں ارسال کریں، ہم اسے بھی شامل اشاعت کریں گے، دلائل جرحی رحمہ اللہ!

حضرتؒ کے موعظہ کی ترتیب میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کمرات کو حذف کر دیں اور جہاں کہیں بات سمجھنے میں وقت محسوس ہو رہی ہے، اس کی تسہیل کر دیں، لیکن اس کے باوجود بیان و وعظ اور تحریر و تصنیف میں فرق ہوتا ہے، اس لئے اگر کہیں وعظ و بیان کی جھلک نمایاں محسوس ہو تو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے حضرتؒ کے موعظہ کے اصلی رنگ کو برقرار رکھنے کے لئے یہ اسلوب برقرار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ امت کو اس مفید سلسلہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق بخشے، ہماری مغفرت و نجات اور حضرت شہیدؒ کے رفق و درجات کا ذخیرہ بنائے، آمین۔

فاکپائے محنت لدھیانوی شہیدؒ

سعید احمد جلال پوری

۱۴۲۳/۳/۲۷ھ

فہرست مقالات

۵۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش مؤذنوں کے فضائل
۶۵	اعتکاف کے آداب
۷۷	علم اور اہل علم کے فضائل و آداب
۹۵	حضرات صحابہ کرام کا علمی مقام
۱۱۳	صحابہ و تابعین اور قرآن کریم
۱۲۶	رجال آخرت
۱۳۵	اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت!
۱۶۳	دین و ایمان سیکھنے کی ضرورت!
۱۸۱	تبلیغ میں جانے والوں کے نئے ہدایات
۱۹۹	عزم پر توفیق کا ملنا

۲۱۹	دنیا ایک گزرگاہ!
۲۳۵	مطلب پرستی کا دور
۲۵۳	حق و باطل کے درمیان امتیاز
۲۷۱	حیدران علی اور حضرات اہل بیت
۲۸۹	غمہ کے اسباب اور اس کا علاج
۳۰۷	حج کے انعامات
۳۲۵	عذار کی سزا
۳۳۷	جواہر پارے

تفصیلی فہرست

(۱)

آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش

بادشاہ یا فقیر ہی

حضرت ہلال، حضورؐ کے وزیر خزانہ

۳۸

چند سکوں کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی

۳۹

ازواجِ مطہراتؓ میں کچھ نہیں رکھتی تھیں

۴۰

واقعا ایسا

۴۱

حضورؐ کے گھر کی کل کائنات

۴۲

حضورؐ کی نظر میں دنیا کی قیمت

۴۳

حضرت عائشہؓ کی ذہانت و محبت رسول

۴۴

ازواجِ مطہراتؓ کے جوابات

۴۵

آنحضرت ﷺ کی قوت

(۲)

مؤذنوں کے فضائل

۵۱

اذان کی عظمت حضرت عمرؓ کے ہاں

۵۲

خلافت راشدہ کے دور میں مؤذنوں کی کفالت

۵۳

دو لطفے

۵۷

انگریزی سازش

۵۹

اللہ تعالیٰ دین کی بنا میں کسی کے محتاج نہیں

۵۹

حضرت علیؓ کے ہاں مؤذنین کی کفالت

۶۰

مؤذن صحیح مسلم ہو

۶۱

اذان میں غلطیوں پر ناراضی

۶۱

اذان اہل علاقہ کے ایمان کی علامت ہے

۶۲

(۳)

اعکاف کے آداب

۶۵

مسجد کے آداب

۶۶

کریم کا کرم

۶۷

اعکاف کے معمولات

۶۹

صلوۃ التبیح کا اہتمام

۷۱

ملاوت کا اہتمام

۷۲

دعاؤں کا اہتمام

۷۲

اللہ سے کیا باتیں؟

۷۳

(۳)

علم اور اہل علم کے فضائل و آداب

۷۷

صحیح اور سچے عالم کی پہچان

۷۹

علم کے لئے نبوی وصیت

۸۲

جنتی اور جہنمی کی پہچان

۸۳

- ۸۴ بشارت کی ضرورت ہے وعید کی نہیں
- ۸۵ گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت
- ۸۵ ارتداد کی سزا
- ۸۶ صحابہؓ کی آپس کی بات چیت
- ۸۷ صحابہؓ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کا مقام
- ۸۸ علم کے آداب
- ۸۹ علمائے حقوق و آداب
- ۹۳ عالم یا بزرگ کے ہاتھ چومنا

(۵)

حضرات صحابہؓ کا علمی مقام

- ۹۵ مسائل حج کی اہمیت
- ۹۷ ایک لطیفہ
- ۹۸ حج کی جان نکل گئی
- ۱۰۰ حضرت محمد بن حنفیہؓ
- ۱۰۱ حضرت ابن عمرؓ
- ۱۰۲ حضرت عبادہ بن صامتؓ
- ۱۰۲ حضرت ابوسعید خدریؓ
- ۱۰۳ حضرت ابوسعیدؓ کی احتیاط
- ۱۰۳ حضرت ابو ہریرہؓ کا علمی مقام
- ۱۰۴ حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کرنا
- ۱۰۶ آنحضرت ﷺ کی دعا

- ۹۰۷ حضرت عائشہؓ کی کتابت
 ۱۰۸ حضرت عائشہؓ اور قرآن کی شان نزول
 ۱۰۹ حضرت عائشہؓ اور علم فرائض
 ۱۱۰ حضرت ام سلمہؓ کی عقیقہ و بعیرت
 ۱۱۱ حضرت ہانئہؓ کی فصاحت
 ۱۱۲ فقہ، طب اور اشعار میں مہارت

(۶)

- ۱۱۳ صحابہؓ و تابعینؓ اور قرآن کریم
 ۱۱۴ حضرت ابوسویؓ کا قرآن پڑھنا
 ۱۱۵ لحن و ادوی
 ۱۱۶ جنت میں عبادت کی محفل
 ۱۱۷ آنحضرت ﷺ کا حضرت ابوسویؓ کی تلاوت سننا
 ۱۱۸ آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ کی مثال
 ۱۱۹ حضرات فقہاء کا اقسام
 ۱۲۰ تعلیم قرآن کا اعزاز
 ۱۲۱ آنحضرت ﷺ کے چار فرائض
 ۱۲۲ امام بخاریؒ کا حافظہ
 ۱۲۳ میرے والد ماجدؒ کی دعا
 ۱۲۴ اس امت کا شرف

(۷)

رجالِ آخرت

۱۲۶

۱۲۶

علم کی مجالس اور علماء کے ساتھ ہم نشینی

(۸)

اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت

۱۳۵

۱۳۷

سب سے آسان کام

۱۳۸

صحبت متناسب سے مشکل کام

۱۳۹

صحبت کا انداز

۱۳۹

حق بات کہنے سے پہلے اپنا دل ٹٹولو

۱۵۰

اپنی کوتاہی پیش نظر رکھو

۱۵۱

قول حق سب کے لئے

۱۵۱

فہم کے اندیشہ سے حق نہ کہتا

۱۵۱

عام عنوان سے صحبت کیجئے

۱۵۴

نبی اکرم ﷺ کا اندازِ صحبت

۱۵۴

اپنے محبوب پر نظر ہو

۱۵۳

دوسروں کی عیب بینی

۱۵۳

محسب قیامت

۱۵۳

مکملہ پائنی چھٹی نہیں

۱۵۳

دردِ دازے پر، موشافی پر لکھا آجاتا تھا

۱۵۵

دوسروں کے نہیں اپنے محبوب کی فکر کرو

۱۵۵

امام مالکؒ کا قصہ

۱۵۲	دیہروں کے ہارے میں تاویل کرو
۱۵۷	توبہ کے آداب
۱۵۸	تذہیر عقل سے بڑھ کر
۱۵۹	سب سے بڑا تقویٰ
۱۶۰	حسن اخلاق

۹

۱۶۳	<u>دین و ایمان سیکھنے کی ضرورت</u>
۱۶۳	نسبی حریمات کا بیان
۱۶۵	رضائی حریمات کا بیان
۱۶۶	مزید دو محرمات
۱۶۶	دین سے دوری کی نحوست
۱۶۷	بہی استوں کے قدم بہ قدم
۱۶۸	ایمان کی محنت کی ضرورت
۱۶۸	کئی زندگی کے مجاہدے
۱۶۹	۶/۵ سال میں چالیس آدمی
۱۶۹	حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کا قصہ
۱۷۰	صحابہ کرامؓ کا مجاہدہ
۱۷۱	حق تعالیٰ کی جانب سے مجاہدہ
۱۷۳	صحابہ کرامؓ کے نبیؐ کی دعوت کی ضرورت
۱۷۳	اصولوں کی پابندی کی ضرورت
۱۷۳	صوم وصال کی ممانعت

- ۱۷۶ صوم وصال کی صورتیں
 ۱۷۶ افطار میں تاخیر کا حکم
 ۱۷۷ افطار میں جلدی کرنا
 ۱۷۷ بھوکے مرنے کا تاہم روزہ نہیں
 ۱۷۸ بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا
 ۱۷۹ بند لگا کر اور گن گن کر خرچ نہ کیا جائے
 ۱۸۱ جاہلیت کے معابدوں کا حکم

(۱۰)

تبلیغ میں جانے والوں کے لئے ہدایات

- ۱۸۱ جذبات کی قربانی
 ۱۸۲ مشکل کام
 ۱۸۳ مستورات کا جواز
 ۱۸۴ "ہوتا" کو ختم کیجئے
 ۱۸۴ لیلانے وین کے بھٹوں بن جاؤ
 ۱۸۵ کسی کو ایذا نہ دو
 ۱۸۶ اپنے شیطان کو گھر چھوڑ جاؤ
 ۱۸۶ صبر و تحمل کے درجات
 ۱۸۷ اپنی اصلاح کو پیش نظر رکھو
 ۱۸۸ کچھ بننے کے لئے رگڑائی کی ضرورت
 ۱۸۹ اہل گناہ میں تہلیل
 ۱۹۰ سفر کی قبولیت کی علامت

- ۱۹۰ علم پر عمل کی ضرورت ہے
- ۱۹۱ کیفیت عمل سے حاصل ہوں گی
- ۱۹۱ اپنا فکر کرنی چاہئے
- ۱۹۲ کرنے کا کام
- ۱۹۲ اس سفر سے آگے ایک اور سفر ہے
- ۱۹۳ عمل سے دعوت
- ۱۹۴ صحابہؓ نے عمل سے دعوت دی
- ۱۹۵ اتنا چاہی ہے
- ۱۹۶ مسلمان دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں
- ۱۹۶ اجتناب سنت کی خوشبو
- ۱۹۶ گناہوں کی بدبو
- ۱۹۷ بدارت کے لئے قلوب کو متوجہ کرو

(۱۱)

عزم پر توفیق کا ملنا

- ۱۹۹ توفیق
- ۲۰۱ خدایاں
- ۲۰۱ توفیق کے اسباب
- ۲۰۱ توفیق کے ساتھ عزم بھی ضروری ہے
- ۲۰۲ سنت ایمانیہ کی ہے
- ۲۰۳ کسان کا عزم
- ۲۰۴ دنیاوی کاموں میں ہزار طریقہ عمل
- ۲۰۵

۲۰۷	عزم کی طاقت
۲۰۸	شیطان کی چوٹی
۲۰۹	حسن خلق
۲۱۰	حسن خلق کی تعریف
۲۱۱	خوش خلقی اور بد خلقی کا معیار
۲۱۲	خوش خلقی کی قیمت
۲۱۳	بنی اسرائیل کا جبر کا واقعہ
۲۱۵	مظلّم بہترین مصائب
۲۱۶	بہترین دروشت
۲۱۷	یہ دیکھ کر کیا کہنا
۲۱۷	دو آدمی دوستی

۱۲

دنیا ایک گزرگاہ!

۲۲۰	حضرت ابوامامہؓ کا وعظ
۲۲۳	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سواعظ
۲۲۵	تین آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں
۲۲۶	سلام کی برکت
۲۲۶	جہنم کے سات اہل
۲۲۷	حقوقی کا احترام کرو
۲۲۸	مخلص کنوکار کا قصہ
۲۲۸	یہاں نہیں تو وہاں حساب دینا ہوگا

۲۲۹	بچ کی برکت اور محبت کی خواہش
۲۳۰	اتفاق فی سبیل اللہ کا ثواب
۲۳۰	نیکوؤں کے پھار
۲۳۱	اتفاق فی سبیل اللہ کی حد
۲۳۲	قیامت کی سرداری
۲۳۲	رات دن کی گزرگاہ
۲۳۳	توشہ لینے کا وقت

(۱۳)

۲۳۵	<u>مطلب پرستی کا دور</u>
۲۳۸	کاث کھانے کا دور
۲۳۹	حزب و انخطاط کا زمانہ
۲۴۰	حق پرستوں کی ایک جماعت رہے گی
۲۴۱	پیکا رنگ
۲۴۱	اہل اللہ کا ذوق
۲۴۲	اشرار کا زمانہ
۲۴۲	تجسوسی کی بیج
۲۴۳	ایونواز شاعر کا قصہ
۲۴۳	دھوکہ کی بیج
۲۴۵	بچل آنے سے پہلے اس کی بیج
۲۴۵	شاہ عبدالغنی محدث دہلوی کا تفریق
۲۴۷	عید کی نماز کا طریقہ

- ۲۴۸ عید کا قطعہ سنت ہے
 ۲۴۸ جمعہ کا خطبہ اور اس کا سنا فرض ہے
 ۲۴۹ جمعہ کا ثواب
 ۲۵۰ جمعہ کے نمازیوں کی حاضری
 ۲۵۰ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۱۴)

حق و باطل کے درمیان امتیاز

- ۲۵۳ حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے
 ۲۵۵ حق و باطل کے دو کیمپ
 ۲۵۶ غیر جانبداری کی یہ روی
 ۲۵۷ حق و باطل کی فکر
 ۲۵۸ حق کی مدد کے لئے تیار نہیں
 ۲۵۹ اجتماعی کرا اور پر فیضی
 ۲۶۱ اسر بالمعرف و نمی عن المنکر کا حکم
 ۲۶۳ اللہ کے کچھ بندے
 ۲۶۳ سمجھنے کی بات
 ۲۶۳ ترغیب کا مطلب
 ۲۶۴ ترغیب کی ضرورت
 ۲۶۵ سمجھنے کی بات
 ۲۶۶ لطیفہ
 ۲۶۶ اسن و اھمیتان نہیں خوفہ چاہئے

- ۲۶۷ بن دیکھے یقین کیا
 ۲۶۸ حورالینا بہشتی سے نکاح
 ۲۶۹ خدمت گار بنے

(۱۵)

- ۲۷۱ شیعان علی اور حضرات اہل بیتؑ
 ۲۷۲ شیعان علی کا کردار
 ۲۷۳ شیون علی حضرت علیؑ کی نگاہ میں
 ۲۷۵ حضرت حسنؑ کے ساتھ شیعان علی کے معاملہ
 ۲۷۶ شیعہ اور حضرت حسینؑ
 ۲۷۷ غیر مشروط اطاعت نبوی
 ۲۷۸ ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے
 ۲۸۲ حاکم کی اطاعت بھی مشروط ہے
 ۲۸۳ اہل بیت کا مصداق
 ۲۸۶ ”پنج تن پاک“ کا مسئلہ
 ۲۸۸ معصوم اور پاک کا فرق

(۱۶)

- ۲۸۹ غصہ کے اسباب اور اس کا علاج
 ۲۹۱ غصہ کی مثال
 ۲۹۲ غصہ کی تہذیب
 ۲۹۳ غصے کے اسباب
 ۲۹۴ خلیفہ ہارون الرشید کا انداز نصیحت

- ۲۹۴ حضرت موسیٰ کی شکایت
 ۲۹۵ غصہ کے متعلق حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ
 ۲۹۵ اہل اللہ کا ضبط نفس
 ۲۹۶ غصہ کے متعلق ایک بزرگ کا واقعہ
 ۲۹۷ حضرت ابومنیان کا اعتراف
 ۲۹۷ قبولِ اسلام سے پہلے حضرت ہندہ کی کیفیت
 ۲۹۸ قبولِ اسلام کے بعد حضرت ہندہ کی کیفیت
 ۲۹۸ غصہ میں اسوۂ نبویؐ
 ۲۹۹ شیطان بھڑکاتا ہے
 ۳۰۱ شجاعتِ رسول ﷺ
 ۳۰۳ قاری صاحبان کا پنجوں کو مارنا
 ۳۰۴ غصہ کا علاج
 ۳۰۵ جو اللہ سے ڈرے وہ امن چاہے اعمال نہیں کرتا

(۱۷)

حج کے انعامات

- ۳۰۸ فرضیتِ حج
 ۳۰۹ شیخ نورنی کے حج و عمرے
 ۳۱۰ تجلیاتِ الہی کا مرکز
 ۳۱۰ روحانی طور پر دنوں کا مقناطیس
 ۳۱۳ لینے کعبہ کی محبوبیت
 ۳۱۴ اللہ کی بڑائی و کبریائی کا احساس

- ۳۶۵ داتا صرف اللہ تعالیٰ ہیں
 ۳۶۶ شیخ سعدی کی حکایت
 ۳۶۷ صرف ایک کی طرف نظر
 ۳۶۸ کوئی محرم نہیں آتا
 ۳۶۹ لاکھوں انسانوں کی دعا رو نہیں ہوتی
 ۳۷۰ ایک بزرگ کا واقعہ
 ۳۷۱ بہت بڑی محرومی
 ۳۷۲ جتنا برحق اتنی خیرات
 ۳۷۳ حلق نہ کرانے پر ایک کرل کا واقعہ
 ۳۷۴ حجر اسود کو پوس دینا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ
 ۳۷۵ حج مبرور کی جزا

(۱۸)

خدا کی سزا

- ۳۷۵ خدا کی تعریف
 ۳۷۶ عہد پورا کرنے کا حکم
 ۳۷۷ حکمرانوں سے بڑا کوئی خدا نہیں
 ۳۷۸ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں علماء کے ساتھ سلوک
 ۳۷۹ انجیل کا قصہ کہ خنزیر و بندہ حکمران ہوں
 ۳۸۰ سب سے افضل جہاد
 ۳۸۱ دنیا کی بقیہ عمر
 ۳۸۲ قیام قیامت کا وقت

جواہر پارے

۳۳۷

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۱

علامت قرآن

زمانہ محدث

مقام سہ

علمی شغف

طالب علمی میں تقویٰ اور زہد و اعتقا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذریعہ معاش

بسم اللہ الرحمن الرحیم

واللہ اعلم بالصواب (مصدق)

بزرگانِ محترم میں نے سنا ہے کہ آپ حضرات ماشاء اللہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور حج کے سلسلہ میں کچھ باتیں سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔
حج کے ضمن میں آتا ہے کہ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جو شخص حج کرنے جائے وہ مدینہ طیبہ آنحضرت ﷺ کی پارکاوہ عالی میں بھی ضرور حاضری دے۔

بلاشبہ آپ حضرات بھی مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، اور جانا بھی چاہئے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کی مارکیٹیں، بازار اور دوکانیں اسبابِ قییش اور ضروریاتِ زندگی سے پردوں کی، جی چاہے گا کہ یہاں کا سب کچھ ہی خرید کر لیں، بھائی! وہاں آنحضرت ﷺ کے زہد کو پیش نظر رکھو گے تو اس مشکل سے نجات ہو جائے گی، اسی طرح اس کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب یوں ہی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی ہوگا، نہیں بھائی! حضرات صغیرہ کرام اور آنحضرت ﷺ کی معیشت کا نقشہ ہی کچھ اور تھا، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذریعہ معاشن اور آپ کی معیشت کا کسی قدر مختصر سا تذکرہ کر دیا جائے:

باو شاد یا فقیر نبی:

شیخ الصالح اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ہمال رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی (عبداللہ بن موزینی) نے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کا اربعہ معاش کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی ہوگی کہ حضور القدس ﷺ کی بہت بڑی مالیت تھی، بڑے کارخانے ہوں گے، اور آپ کے اکثر چرنی ہوں گے، نہ ہوئی! ایسا آپ کو نہیں تھا بلکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد سرائی ہے:

”وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْ بَيْعْتُ لِمَا زَوَّجْتِ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ، حَادِي مَلِكٍ وَإِنْ خَضَعْتَ لِمِثْلِي الْكُفَّةِ قَدْزَلْ إِنْ زَوَّجْتُكَ بِفَرَأْ غَلِيكَ الْإِسْلَامَ وَيَقُولُ إِنْ بَيْعْتُ نَبِيًّا عَدُوًّا وَإِنْ بَيْعْتُ نَبِيًّا مُلْكًا فَلَنَظَرْتُ إِلَى خَيْرٍ غَلِيهِ الْإِسْلَامُ فَانْزِلِي إِلَى أَنْ ضَعَّ نَفْسَكَ ... فَقُلْتُ نَبِيًّا عَيْدًا“ (بخاری ص ۵۴)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد سرائی ہے کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ مونس کے پیر چلا کر میں اور فرماؤں میرے پاس آنے والا آیا اور (وہ بہت سی طرحیں تھا) مجھ سے کہہ کہ حق تعالیٰ شاد مندم کہتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو سلام بخواتم کیا ہے) اور ارشاد فرماتے

ہیں کہ بادشاہ نبی بن کر رہنا چاہتے ہو یا فقیر نبی بن کر رہنا چاہتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام (آنحضرت ﷺ) کے پاس تھے) ان کی طرف آنحضرت ﷺ نے دیکھا، انہوں نے اتھ سے اشارہ فرمایا، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بالکل مرادو، (یعنی یہ کہو کہ بادشاہ نبی نہیں، فقیر نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یا اللہ! میں بادشاہ نبی نہیں بلکہ فقیر نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔“

ایک اور روایت میں ہے، فرمایا:

”وَلَكِنْ أَشْعُ نَوْمًا وَأَخْوَفُ نَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ
فَضْرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا فُجْتُ خَشَعْتُكَ
وَذَكَرْتُكَ“ (مشکوٰۃ ص ۳۴۲)

ترجمہ: ”لیکن ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں جب بھوک لگے تو میں آپ کی طرف عاجزی کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب کھالوں تو آپ کی حمد کروں اور آپ کا شکر کروں۔“

خلاصہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن ملا کرے تاکہ کھا کر تیرا شکر ادا کر دوں اور دوسرے دن نہ ملا کرے تو میں صبر کروں، اور شکر کروں، آنحضرت ﷺ کی ساری معیشت اسی پر گزرتی ہے۔

درمیان میں ایک بات آگئی، کہ ہر نبی کے دو مشیر آسمان اور دو زمین کے ہوتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ نَسِيسٍ إِلَّا
وَلَهُ وَدَيَرَانِ مِنَ أَهْلِ السَّعَاءِ، وَوَدَيَرَانِ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ،
فَأَمَّا وَدَيَرَانِي مِنَ أَهْلِ السَّعَاءِ فَجَبْرِئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا
وَدَيَرَانِي مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُونُكْرٍ وَغَمْرُ“

(ترمذی ص: ۳۰۹)

ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہر نبی کے
لئے اللہ تعالیٰ نے دو مشیر آسمان سے اور دو مشیر زمین سے مقرر
کئے ہیں جو اس کو مشورے دیتے ہیں، اور میرے دو مشیر زمین
کے ہیں، اور دو مشیر آسمان کے ہیں، زمین کے مشیر ابوبکر و عمر
ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اور آسمان کے مشیر جبرئیل و میکائیل
(علیہم السلام) ہیں۔“

آپ ﷺ چونکہ محبوبِ مخلوق ہیں اس لئے انسان تو انسان، ملائکہ اور پہاڑ
بھی آپ سے محبت کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: إِنَّ أُحُدَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا
وَنُحِبُّهُ“

(مسلم ج: ۱ ص: ۳۳۶)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ آپ ﷺ نے اُحد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا: بے شک یہ
اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔“

لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ چیز نہیں رکھی۔

حضرت بلالؓ حضور ﷺ کے وزیر خزانہ:

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَوَزِيِّ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ خُوْدُنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِبُ فَقُلْتُ:
 يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنَا الَّذِي كُنْتُ إِلَى
 ذَلِكَ مِنْهُ مِنْذُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ تُوَفِّيَ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَاهُ
 الْمُسْلِمُ فَرَأَاهُ عَائِلًا يَأْتُرَانِي فَأَتَّظِلُّ لَأَسْتَفْرِضَ فَأُشْبِرِي
 الْمَرْءَةَ وَالشَّيْءَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: يَا بِلَالُ! إِنْ عِنْدَكَ سَعَةٌ فَلَا
 تَسْتَفْرِضَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي، فَقَعْتُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ
 تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَوْدُنَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا الْمُشْرِكُ فِي
 عَصَابَةٍ مِنَ التَّعَارُ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ: يَا حَبِيبِي! قُلْتُ: يَا
 نَبِيَّهِ. فَتَجَلَّهَنِي وَقَالَ قَوْلًا عَظِيمًا - أَوْ غَلِيظًا - وَقَالَ:
 أَمَدَرِي نَحْمَ يَتَنُكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ قُلْتُ: قَرِيبٌ. قَالَ: إِنَّمَا
 يَتَنُكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَأَخَذَكَ بِالْيَدِي لِي عَلَىكَ فَاثْنَى
 لَمْ أُعْطِكَ الْيَدِي أُعْطَيْتُكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وَلَا مِنْ
 كَرَامَةِ صَاحِبِكَ وَإِنَّمَا أُعْطَيْتُكَ لِتُصِيرَ لِي غِنًى
 فَأَذْرَكَ تَوَدَّعَى فِي الْغَنَمِ كَمَا كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا
 فَأَخَذَنِي لِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي النَّفْسِ النَّاسُ وَمَا

فَنَادَيْتُ بِالصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا ضَلَّيْتُ الْفُتْمَةَ وَزَجَعَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ
 لِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي! إِنْ الشُّرَكَ
 الَّذِي دَعَوْتُ لَكَ أَنِّي أَتَيْتُهُ مِنْهُ قَدْ قَالَ كَذًّا وَكُذًّا
 وَلَيْسَ بَعْدَكَ مَا يَقْضِي عَنِّي وَلَا يَنْدِي وَهُوَ قَاصِحِي
 فَأَذِنَ لِي أَنْ آتِيَ بَعْضَ هَؤُلَاءِ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا
 حَتَّى يَرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِي
 عَنِّي! فَتَوَجَّهْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَبَعَثْتُ سَيِّدِي
 وَجَرَاهِي وَزَمَجِي وَتَعْلِي حَتَّى رَأَيْتُ فَاسْتَقْبَلْتُ بَوَاجِهِي
 الْأَفْقَ، فَكَلَّمَا بَعَثَ إِنِّيهِتْ فَإِذَا رَأَيْتُ عَلَى لَيْلَا بَعَثَ
 حَتَّى إِنشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْأَوَّلِ، فَارَدْتُ أَنْ أَتَطْلُقَ فَإِذَا
 إِنْسَانٌ يُدْعَوُ: يَا بِلَالُ! أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ! فَاتَّطَلَفْتُ حَتَّى آتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رُكَّابٍ عَلَيْهِنَ
 أَحْمَالُهُنَّ! فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: أَبَشِّرَا فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ
 بِشَيْءٍ دَنِيكَ، فَعَمِيدُكَ اللَّهُ، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْرِ عَلَى
 الرُّكَّابِ الْمُنَاعَاتِ الْأَرْبَعِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى! قَالَ: فَإِنَّ
 لَكَ رِقَابَهُنَّ زَمًا عَلَيْهِنَ - فَإِذَا عَلَيْهِنَ كِسْرَةٌ وَطَعَامٌ
 أَمْدَامُنْ لَهُ عَظِيمٌ لَدُنْكَ! - فَأَلْبِضْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَقْبِضْ
 دِينَكَ! قَالَ: فَفَعَلْتُ فَحَطَّطْتُ عَنْهُنَّ أَحْمَالَهُنَّ ثُمَّ

عَلَّقْنَهُنَّ ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى تَأْذِينِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ إِلَى الْبَيْعِ فَجَعَلْتُ أَصْبِي فِي أَدْنَى قَفْلَتِ: مَنْ كَانَ يَغْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُنَا فَلْيَحْضُرَا فَمَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأُفْصِي وَأَعْرِضُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ بِنِ الْأَرْضِ حَتَّى فَجَلَ جَدِي أَوْ قَيْنَانِ أَوْ أُوقِيَّةٍ وَنُصِفَ. ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَهَبَ غَاثَةُ النَّهَارِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَخَدَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا قَعَلِ مَا قَيْلَكَ؟ قُلْتُ: فَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: فَضَلِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، جِيَارَانِ، قَالَ: أَنْظِرْ أَنْ تُرِيحِي مِنْهُمَا؛ فَلَسْتُ بِدَاعِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحِي مِنْهُمَا، فَلَمْ يَأْتَا أَحَدٌ قَبْلَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحَ وَظَلُّ فِي الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ الثَّانِي، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ زَاكِيَانِ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِمَا فَكَسَوْتُهُمَا وَأَحْمَمْتُهُمَا، حَتَّى إِذَا صَلَّى الصُّلُوَّةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا قَعَلِ الْيَدَى قَيْلَكَ؟ قُلْتُ: لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهُ حَقًّا مِنْ أَنْ يُذَرِكَ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَاءَ أَرْوَاجُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَى إِمْرَأَةٍ بِمَرَأَةٍ حَتَّى أَتَى خِيَمَتَهُ فَهَذَا الْيَدَى

سَالَفِي غَنَةً" (حیاء السنیہ ج ۲ ص ۱۹۴ تا ۱۹۶)

ترجمہ: "عبداللہ امویہؓ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم ﷺ کے قاذن تھے، طب میں ملے ان سے مذاقات کی، میں نے کہا اے بلال! حضور اقدس ﷺ کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلالؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے پاس کچھ بیع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس ﷺ مجھے ارشاد فرمادیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھادیتا، وہی بھوکا آتا تو مجھے ارشاد فرمادیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنادیتا، یہ صورت ہوتی رہتی تھی، ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملے، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے دعوت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر (جب ضرورت ہو کرے مجھ ہی سے قرض لینے لیا کر، میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا) اس سے قرض لینا شروع کر دیا (جب ارشاد دعائی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا، اور ارشاد دلالی نہیں کر دیتا) ایک مرتبہ میں وضو کر کے آذان کہنے کے لئے کھڑا ہی تھا تا کہ نماز کے لئے آذان دوس کہ دو مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا اوجھٹی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم سبہ تھا کایاں دینے لگا اور برا بھلا جرم منہ میں آیا کہا اور کہے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟

میں نے کہا قریب ختم کے ہے، کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں (اگر
 مہینہ کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضہ میں
 غلام بناؤں گا) میں نے جو قرض دیا ہے وہ نہ تو حیرنی بڑی کی بنا
 پر دیا ہے اور نہ حیرے ساتھ کی کسی بڑی کی بنا پر دیا ہے، میں
 نے تو صرف اس لئے قرض دیا ہے تاکہ تو میرا غلام بن جائے،
 اور اسی طرح بکریاں چراتا بھرے جیب کہ پہلے تھا۔ (یہ کہہ کر
 چلا گیا) مجھ پر دن بھر جو گڑنا چاہئے تھا وہی گڑا تمام دن رنج
 و صدمہ سوار رہا۔ میں نے جا کر اذان دی، جب عشا کی نماز پڑھ
 لی، آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف گئے (تو میں
 بھی پیچھے چلا گیا) میں نے آپ ﷺ سے گھر کے اندر آنے کی
 اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے اجازت دے دی، میں نے
 کہا اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قریب ہیں،
 وہ شرک جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، جس سے میں
 قرض لیتا رہتا ہوں، آج جس نے اس طرح کہا ہے، (اور
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ!) نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے
 کو فوری انتظام ہے اور نہ گھرے گھرے میں کوئی انتظام کر سکتا
 ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لئے اگر اجازت ہو تو اسے قرض
 اترنے کا انتظام ہو میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے
 پاس کہیں سے کچھ آجائے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، یہ عرض
 کر کے میں گھر آیا، کھواروں، ڈھار، اٹھائی، نیزہ اٹھایا، جوتا اٹھا

(یہ ہی سامان سفر تھا) اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا (کہ صبح کے قریب کہیں چلا جائے گا) رات کو جب بھی تھوڑی سی آنکھ ملتی پھر خوف سے اچانک بیدار ہو جاتا، صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دروازے ہونے آئے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں جلدی چوہا میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ چار اونٹنیوں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: خوشخبری قبول کرو اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضہ کی رہائی کا انتظام فرمادیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کیا آپ کا گزر ان چار اونٹنیوں کے پاس سے ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی تیرے حوالے، (میں نے جب دیکھا) تو اس میں کپڑا اور کھانے کا سامان تھا، فذک کے رکھیں نے یہ نذرانہ آپ ﷺ کے لئے بھیجا تھا، (حضور اکرم ﷺ نے فرمایا) آپ یہ سامان قبضہ میں لے لیں اور اپنا قرض ادا کریں، میں نے ایسے ہی کیا، ان اونٹنیوں سے میں نے سامان اتار دیا پھر چرنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا، پھر میں نے صبح کی اذان کے لئے امدادہ کیا، جب آپ ﷺ نے نماز پڑھالی تو میں بیع کی طرف گیا، کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے میں نے کہا جس نے حضور اکرم ﷺ سے قرض لینا ہے وہ حاضر ہو جائے، میں وہ مار بیچتا رہا اور قرض ادا کرتا رہا، اور بیچنے کے لئے سامان

لوگوں کو دکھاتا رہا، یہیں تک کہ آپ ﷺ کا قرض سب ادا ہو گیا، میرے پاس صرف دو اوقیہ یا ڈیڑھ اوقیہ باقی بچی، پھر میں مسجد کی طرف گیا اور دن کا اکثر حصہ گزر گیا، حضور اللہ ﷺ مجھے مسجد میں انتظار فرماتے رہے، میں نے واپس آکر عرض کیا کہ حضور! اللہ کا شکر ہے حق تعالیٰ نے سارے قرضہ سب کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باقی نہیں رہی، حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں دو دینار باقی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے، کہ مجھے راحت ہو جائے، میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے، غم و رنج آئے نہیں، تو حضور ﷺ نے دوسرے دن مسجد تہا میں آرام فرمایا، دن کے آخری حصہ میں وہ آدمی سواری پر آئے میں ان دونوں کو لے کر گیا، دونوں کو کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا، دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ میں شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب منت گیا، حضور ﷺ نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء فرمائی، حضور ﷺ کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آجائے اور کچھ حصہ مال کا آپ ﷺ کی ملک میں رہے، اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ یہ حضور اکرم ﷺ کی گزراں تھی جو تو نے مجھ سے

پوچھی۔

خلاصہ یہ کہ آپؐ کے معاملے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ
 وں آوی نے کہ آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حضرت بلالؓ نے ارشاد فرمایا
 کہ میں حضور اقدس ﷺ کا وزیر خزانہ تھا، جب بھی کوئی مہمان آتے، ایک یا
 زیادہ ۔۔ ان کو کپڑے کی ضرورت ہوتی، ان کو روٹی کی ضرورت ہوتی، ان کو کسی اور
 چیز کی ضرورت ہوتی، آنحضرت ﷺ مجھے ارشاد فرماتے تھے، اور میں کسی سے قرض
 نہ لے لیتا، اور اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا، ایک دن ایک یہودی مجھے حاء
 وہ کہنے لگا کہ تمہیں ہر مہینے قرض لینا پڑتا ہے، تم مجھ سے قرض لے لیا کرو (یہودی اور
 اتنا تیرا غرض ۔۔ بانشا، اللہ!) مجھ سے قرض لے لیا کرو اور پروا نہ کرو، میں نے کہا بہت
 بہت شکر ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا قرض
 کے لئے، ابھی مہینہ ختم ہونے میں کوئی تین چار دن باقی تھے میں وضو کر کے اذان کے
 لئے تیاری کر رہا تھا کہ اسنے میں دو یہودی لایا اور اس کے ساتھ کچھ اور آوی بھی تھے،
 مجھے کہنے لگا کہ اوجھشی غلام! مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں، میں نے کہا کوئی
 یہی دو چار دن باقی ہیں، کہنے لگا، اگر مہینہ ختم ہونے پر میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھ کو بیچ
 دوں گا، اس طرح اونٹ، گریاں جاکر چروے گا جس طرح پہلے چرایا کرتا تھا، یہ کہہ
 کر وہ چلا گیا۔

مجھے وہ مدممہ ہوا جو ہونا چاہئے تھا، عشاء کی نماز کے بعد میں حاضر خدمت
 ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ یہودی جس سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے
 مجھے ایسا کہا ہے، وہ یہودی ہے، اس کو تو کوئی ادب نہیں، غلط نہیں، اگر حضور ﷺ
 اجازت فرمائیں تو اتنی دیر کے لئے باہر چلا جاؤں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے

نے کوئی انتظام فرمادیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بہت اچھا! (آنحضرت ﷺ کی اس ”بہت اچھا“ پر مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے، کبھی آنحضرت ﷺ نے کسی کو نہیں ٹوکا) فرمایا کہ میں نے اپنی ٹکوار، اپنی دھال اور اپنے جوتے سربانے رکھ لئے اور صبح صادق کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ صبح ہو تو جاتا ہوں، روشنی ہو جائے ذرا، اسٹے میں ایک آدمی آیا کہ آنحضرت ﷺ تجھ کو یہ فرماتے ہیں، میں حاضر خدمت ہوں، آنحضرت ﷺ کے در دولت پر چار اونٹنیاں بٹھکی تھیں، اور لدی ہوئی، ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ترچے کا انتظام فرمادیا ہے، یہ اونٹنیاں جو غلے سے لدی ہوئی ہیں، فدک کے بادشاہ نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا قرضہ ادا کرو، یہ قہاری ہیں، میں بہت خوش ہو گیا، آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز پڑھی، میں نے ان اونٹنیوں کو بھی بچا، اونٹنیاں بھی تھیں اس میں اس پر جو بار عدا ہوا تھا وہ بھی تھا، اس یہودی کو بھی قرضہ ادا کیا اور بھی جتنے قرضے تھے ادا کئے، میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا تمام بوجھ ادا کر دیا ہے، فرمایا: کچھ ہی بچا ہے، عرض کیا حضرت! کچھ ابھی باقی ہے، ارشاد فرمایا کہ میں مسجد سے اس وقت جاؤں گا کھر جب تم اس کو خرچ کر دو گے، میں نے کہا حضرت اتنا جلدی تو خرچ نہیں ہو سکتا، فرمایا پھر میں نہیں گھر جاتا، رات اسی مسجد میں گزاروں گا، دوسرے دن وہ میں نے تمنا کیا اور آنحضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ! وہ سارا مال خرچ ہو گیا ہے، ٹھکانے لگ گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ! اور آپ اپنے گھروں میں تشریف لے گئے، قوم ازدواج مطہرات کو جاکے سلام کہا، تو وہ صاحب جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش کیا تھا، ان کے سوال کا جواب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش یہ تھا۔

چند سکوں کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آئی:

”عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَابِعُهُمُ الْوُجُوهُ فَتَحَبَّيْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فُفْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ مِنْهُمْ الْوُجُوهُ؟ فَقَالَ مِنْ أَجْلِ الدَّنَائِبِ الشَّبْعَةِ الَّتِي أَتَيْتُ بِهَا أُمِّسَ أُمِّسَيْنَا وَهُوَ فِي حَصَمِ الْفُرَاشِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلَمْ تَنْفَقْهَا.“ (مسند احمد)

ترجمہ: ایک رات آنحضرت ﷺ باہر سے گھر میں تشریف لائے اور پریشانی کی حالت میں تھے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی شاید آپ کو کوئی تکلیف ہے، میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا کچھ تکلیف ہے؟ آپ بے ہمیں سے ہیں، سر ہانے سے دو چند سکے نکال کر کے دکھائے، فرمایا یہ آج خرچ نہیں ہو سکے۔“

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

”مَا ظَنُّ مُحَمَّدٌ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ جَنْدُهُ وَمَا تَتَّبِعُ هَذَا مِنْ مُخْبِدٍ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذَا جَنْدُهُ.“

(بخاری ج ۲ ص ۳۵۲)

ترجمہ: ”مجھے اس چیز سے شرم آتی ہے کہ اگر میری وفات اس حالت میں ہو جائے کہ یہ سکے میرے پاس موجود ہوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟“

ازواجِ مطہرات گھر میں کچھ نہیں رکھتی تھیں:

آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک تھا کہ ازواجِ مطہرات کو ان کے نفقات دے دیتے تھے، ہر ایک کا خرچہ دے دیتے تھے، نو ازواجِ مطہرات تھیں، ہر ایک کو دے دیتے تھے، اور وہ بھی تو ہارنِ بانیں تھیں، آنحضرت ﷺ کی ازواجِ مطہرات تھیں، آنحضرت ﷺ صبح کو بچے اور شام کو وہ بھی فقیر ہوتیں، تمام کا تمام خرچ کر دیتیں، جو بھی مٹا تھا، اپنے پاس وہ بھی نہیں رکھتی تھیں۔

ایک روایت میں ہے:

”أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أُمِّ ذُرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَيْتُ عَائِشَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ لَفَرَفَتْهَا زُهَى يَوْمَئِذٍ مَدَامَةً فَقُلْتُ لَهَا: أَمَا سَطَعْتَ إِلَيْنَا أَنْفَقْتَ أَنْ تَسْتَوِي بِدِرْهِمٍ لِحِمَا تَقْطُرِينَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: لَوْ كُنْتُ أَذْكَرُ فَبِئْسَ لَفَعْلُكَ.“ (حیوۃ المسلمین ج ۳ ص ۳۱۲، احباب ۱۲ ص ۳۵۰)

ترجمہ: ”ام ذرہ رضی اللہ عنہا (جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں) سے روایت ہے کہ ایک ناکھ دینار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے تھے جو (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک پوری مستقل دراہم کی پہنچی، آنحضرت ﷺ کے بعد کا قسم ہے) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، سارا نشتہ دیا، اور روزے سے تھیں، اور گھر میں روزہ افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہ تھی، خادمہ کہنے لگی کہ حضرت! شام کو روزہ افطار کرنے کے لئے کچھ کم کچھ رکھ

لیتے، روزہ افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں، فرمائے لگیں یا تو پہلے یاد دلادیتی تو میں کچھ رکھ لیتی، اب عورتوں کی طرح طعنے دینے کا کیا فائدہ؟“

واقعہ ایلا:

ایک موقع پر آنحضرت ﷺ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے سبکیں میں مقبورہ کیا کہ امت کے گھرؤں میں ماشاء اللہ اب بڑی کشائش ہو گئی ہے، لیکن ہر ریت وہی ہے، تو ایک نے کہا کہ آنحضرت ﷺ گھر تشریف لائیں گے، تو ایک نے کہا میں غلانی چیز مانگوں گی، دوسری نے کہا میں غلانی چیز مانگوں گی، تیسری نے کہا میں غلانی چیز مانگوں گی، چنانچہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو ساری جمع ہو گئیں، اور آپ سے مطالبہ کرنے لگیں، آنحضرت ﷺ چپ، خاموش رہے، ایک حرف نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں، کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک بالاخانہ تھا اوپر اس میں تشریف لے گئے، سب بیویوں سے الگ ہو گئے، ایک مہینہ بیویوں کے پاس نہ جانے کی گویا قسم کھالی۔

اسی منظر میں دو واقعے یاد دلانا ہوں، ایک تو جب آنحضرت ﷺ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، حضرات صحابہ کرامؓ پر اس کا کتنا اثر ہوا، چنانچہ جب حضرت عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو کہا گیا:

”فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أُنَجَّاهُ عَيْنٌ؟ قَالَ: لَا! بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَنُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَاءً“

(بخاری ج: ۳، ص: ۷۸۱)

ترجمہ:....." تو کسی نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آج ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔"

لوگوں میں مشہور آیا ہو گیا، (اللہ اکبر!) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تھوڑے فاصلے پر رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"فَجِئْتُ عَلَىٰ نِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْتُ عَلَىٰ خَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يَبْكِيكَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَدُوًّا لَكَ هَذَا؟ أَطَلَقْتُكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَذْرِي هَذَا هُوَ ذَا مَعْنَى فِي الْمَشْرُوبَةِ."

ترجمہ:....." کہ میں نے کپڑے سیٹے سب سے پہلے میں نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر حضرت خنصہ کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین کے پاس گیا اور ان کو ڈانٹا کہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ایسی بد مزاجی نہ کیا کرو، (اب آیا حزد) پھر پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے تجھے طلاق دے دی ہے، وہ کہنے لگیں مجھے معلوم نہیں وہ اوپر بالا خانہ میں تشریف فرما ہیں، وہ ساری بیٹی رو رہی تھیں۔"

"فَجِئْتُ الْمَشْرُوبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدُ إِسْتِغَاذِينَ لِعَمْرٍ، فَدَخَلَ الصَّلَامَ فَكَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ:

كَلَّمْتُ لُبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ
فَضَمَّتْ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى حَلَلْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ
الْمَنْبَرِ، ثُمَّ عَلَنِي مَا أَجِدُ فَحُلْتُ، فَقُلْتُ لِلْعَلَامِ اسْتَأْذِنْ
لِعَمْرٍ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَضَمَّتْ.
فَرَجَعْتُ فَبَجَلْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ عَلَنِي
مَا أَجِدُ لَبِئْتُ الْعَلَامَ، فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ
إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَضَمَّتْ، فَلَمَّا وَلِيتُ مُنْظَرًا
قَالَ يَا الْعَلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْتُ عَمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ." (طاب ث ۳ ص ۷۸)

ترجمہ: "حضرت نور علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بلا خانے پر گیا اور آپ ﷺ کا ایک خادم لائیں لاکھتے ہوئے سیرچی پر بیٹھ تھا، میں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ مرا آنا چاہتا ہے، وہ مجھے ہر کے پوچھا ہوا، واپس آکر کہہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن جواب نہیں ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو مسجد میں رو رہے تھے، کیرام بچا ہوا تھا، لیکن مجھ سے تو روایا نہیں جاتا تھا، تصویر دیر کے بعد پھر میں گیا، پھر خادم سے پوچھا، وہ مجھے اور آکر کے وہی جواب دیا، کہ میں نے پیغام عرض کر دیا تھا، لیکن جواب نہیں ملا، میں پھر بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد پھر گیا، اور پھر

آپ ﷺ نے خاموشی فرمائی؟ انہوں نے آکر مجھے جواب دے دیا، یہ وہ پس لوٹنے لگے تو پیچھے سے خادم نے آواز دے دی کہ ”اجازت مل گئی ہے“ یعنی آنحضرت ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، (دل میں ارادہ کر کے گئے تھے کہ آنحضرت ﷺ کو ہنساؤں گا، کوئی ایسی بات کروں گا کہ آنحضرت ﷺ ہنس پڑیں)

چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں:

”ثُمَّ قُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَخْلَقْتُ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: لَا! ثُمَّ قُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ اَمَّا اَبْنَاؤُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْ رَاضِيٍّ وَكُنَّا مَعْمُرُ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَبِلْنَا اِلَى الْمَدِينَةِ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاتُهُمْ. فَبَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الخ.“ (بخاری ج ۲ ص ۸۴)

ترجمہ: ”میں نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، بس! میری تسلی ہوگئی، میں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے تو وہاں کے مرد عورتوں پر غالب ہوتے تھے، اور دبا کر دیکھتے تھے، یہاں ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو یہاں معاملہ الٹ تھا، یہاں کی عورتیں مردوں پر حاوی تھیں، اور ان کی دیکھا دیکھی یہی بات کچھ ہماری عورتوں نے بھی سیکھ لی،

آنحضرت ﷺ ذرا سے مسکرائے، پھر میں نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں حضرت ﷺ کا توشہ خانہ دیکھوں! فرمایا اجازت ہے۔“

حضور ﷺ کے گھر کی کل کائنات:

”فَجَعَلْتُ جَنَّةَ رَائِدَةٍ تَشْمُ فَرْفَتَ بَصْرِي فِي
بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرَادُ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ فَلَانَةِ
... الخ“ (بخاری ج ۲ ص ۷۸۲)

ترجمہ: ”فرماتے ہیں جب میں نے آپ ﷺ کو خوشی میں دیکھا تو میں بیٹھ گیا، پھر میں نے آپ ﷺ کے گھر میں نظر دوڑائی، اللہ کی قسم پورے گھر میں سوائے دو تین کھالوں کے اور کچھ نظر نہیں آیا، (اور کچھ کرز، کرز کہتے ہیں رنگائی کا سامان، کھالیں رتھنے کا سامان، اتنی سی پوٹی اس کی پڑی تھی، اور اللہ اللہ خیر صلا)

یہ کل کائنات تھی، آنحضرت ﷺ کے گھر کی۔

آنحضرت ﷺ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے آنے سے تکلف نہیں فرماتے تھے، اسی طرح لیٹے رہے، ان سے بے تکلفی تھی، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشانات جسم الطہر پر پڑے ہوئے تھے، بدن پر کرتہ نہیں تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے عرض کیا:

”لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَدْعِيَ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ

أَمْسِكَ، فَإِنَّ فَارِسًا وَآثَرُومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمُ وَأَعْطَوْا الدُّنْيَا
وَهُمَ لَا يَغْلِبُونَ اللَّهَ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَحَارَّ مُنْجِبًا، فَقَالَ: أَوْفَى هَذَا أَتَيْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ؟ إِنْ
أُولَئِكَ قَوْمٌ غَجَلُوا حَلَّتْ بِهَـمْ فِي الْخَيَوةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي "الحج" (بخاری ج ۲ ص ۷۸۸)
ترجمہ: "یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے دعوت
کی دعا کیجئے، قیصر و سرحد تو اتنے تاجِ اُخت کے ماتک ہیں اور
سب اللہ کے رسول ہو کر اس دعوت میں ہیں، حضور ﷺ نے
فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پاکیزہ چیزیں یعنی نعمت کی
چیزیں ایسا ہی میں دے دی گئیں (آخرت میں ان کے لئے کچھ
ہی نہیں) اور آخر میں فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ بن مودینا
مے اور ہمیں آخرت مے) میں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے لئے
دعا کیجئے! استغفار کیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔"

حضور ﷺ کی نظر میں دنیا کی قیمت:

بہس دنیا کے لئے ہم مارے، دے مارے ہیں، حضور ﷺ کی نظر میں
اس کی قیمت کبر کی جتنی کے برابر بھی نہیں ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں۔

اور دوسرا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسی کے ساتھ ہے، جب حبشہ
ختم ہوا تو آنحضرت ﷺ کو چار سو نیچے اترے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا کے گھر گئے، پور جا کر فرمایا:

”اِنِّیْ ذَا بَیْرٍ لِّکَ اَمْرًا فَلَآ عَلَیْکَ اَنْ تَسْتَعْجِلَیْ خُشِیْ تَسْتَأْذِیْرِیْ اَبُو یُوْسُفَ وَفَلَدٌ عَلَیْہِ اَنْ اَبُو یُوْسُفَ لَمْ یُکُوْنَا بِاَمْرٍ اِنِّیْ بِغَیْرِ اَقْبَ . . . الخ.“ (بخاری ج: ۲ ص ۷۰۵)

ترجمہ:۔۔۔ ”عائشہ! ایک بات کہن چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کے مشورے کے بغیر جواب نہ دینا، کیونکہ آنحضرت ﷺ کا خیال تھا کہ چونکہ ان کی عمر اتنی چھٹے نہیں اور ان کے والدین ”عمر ہیں، وہ اچھا مشورہ دیں گے، اور وہ اسے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔“

حضرت عائشہؓ کہنے لگیں کہ آپ بات تو کریں، اگر والدین سے مشورے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے، تب آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے کہوں:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكِ اِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُوْنَ اَلْخَيْرَۃَ الدُّنْيَا وَرَزَقْنَهَا فَمَعَالِیْنِ اَمْتَصِحْنَ وَاَسْرَحَكُنَّ سَوَآحَا جَمِیْلًا. وَاِنْ كُنْتُمْ تُرِیْدُوْنَ اِلَہَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ. فَاِنَّ اِلَہَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِیْمًا.“

(النساء: ۳۴)

ترجمہ:۔۔۔ ”اے نبی ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو سؤ، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو، اور آخرت کے گھر کو

چاہتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکو کار ہیں ان کے لئے
بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

حضرت عائشہؓ کی ذہانت و محبت رسولؐ:

آنحضرت ﷺ نے آیتیں پڑھیں، لمبی قیامیں کیں، رکوٹ تو پورا ہے،
حضرت عائشہؓ نے سن لیں۔

”قَالَتْ فَذَعَابَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ
قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَانَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ
بَسْعٍ وَعَشْرِينَ ثَلَاثَةً أَعْدُّهَا عِدًّا؟ فَقَالَ: أَكْشَهْرُ بَسْعٍ
وَعَشْرُونَ فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ بَسْعٍ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً.“

(بخاری ج ۳ ص ۷۸۲)

ترجمہ: ”پہلی بات تو یہ کہی کہ یا رسول اللہ! آپ
نے تو مہینہ کی قسم کھائی تھی کہ آگے کی اور آج تو انیس دن
ہوئے ہیں، فرمانے لگے تمہیں کیسے معلوم، فرمانے میں نے گن گن
کر دن گزارے ہیں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مہینہ بھی
انیس دن کا بھی تو ہوتا ہے۔“

اور دوسری بات یہ کہی کہ:

”إِنَّكَ أَسْنَبِيْرُ أَبَوَيْ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ بَلِ اخْتَارُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ.“ (مسلم: ص ۸۸۰)

ترجمہ: ”یا رسول اللہ! آپ کے بارے میں مجھے

ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔“

اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا کوئی مطالبہ نہیں آئندہ، خبردار اگر تمہیں دنیا چاہئے تو بڑی دنیا ہے، دنیا دونوں کے پاس، آؤ تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، ورنہ آج کے بعد تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

”بَلِّغُوا الْحَتَّاءَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“

بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اس کے لئے مجھے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

”وَأَمَّا أَنْتِ كَيْ أَنْ لَا تُخَيَّرَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِكَ بِالذِّمَّةِ فَقُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخَيَّرْتُهَا...“
(الحج، ۱۰۷)

ترجمہ: ”اور ایک بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ! ایک بات میری تو سن کر لیں، وہ یہ کہ اگر کوئی دوسری عورت آپ کی بیویوں میں سے پوچھے کہ عائشہؓ نے یہ جواب دیا؟ ... تو کسی کو میرا جواب نہ دیجئے (ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی تو کہہ ہو، نوکی بجائے، مجھ ہی رو جائیں، کم از کم ایک نوکی، بے نظیر دن باری آجائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی مجھ سے پوچھے گی تو میں بتاؤں گا، اپنے آپ نہیں بتاؤں گا۔“

ازواج مطہرات کے جوابات:

چنانچہ ایک ایک کے پاس تشریف لے گئے اور وہی مضمون (مسئمت عائشہ

رضی اللہ عنہا والہ) ان سب کو سنایا، ایک ایک کو سنایا، اور باقی حضرت عائشہؓ کو نویں شخص، آٹھ پیچھے رہ گئیں۔ آٹھ کی آٹھ کا جواب یہی تھا کہ عائشہؓ نے کیا جواب دیا ہے؟ ہر ایک خاتون یہ سوال پوچھتی تھی کہ عائشہؓ نے کیا جواب دیا، آنحضرت ﷺ فرماتے کہ میں نے تو یہ جواب دیا ہے، تو ہر ایک نے کہا: "بَلَى اخْتَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" (بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں)۔

بس اس پر ختم کرتا ہوں، آنحضرت ﷺ کی باتیں تو اتنی مزیدار اور اتنی لذیذ ہیں کہ ساری رات ہی بیان کرتا رہے آدمی، اللہ تعالیٰ ہمیں آنحضرت ﷺ کے نقش قدم پر چنے کی توفیق عطا فرمائے، بیویاں ہمارے گھر میں بھی ہیں، بیویوں حضور ﷺ کے گھر میں بھی تھیں، ہمیں چار نکاح کرنے کی اجازت ہے۔

ایک نوجوان آدمی میرے پاس، لمبی بات ہے مختصر کرتا ہوں، ماموں کا بچن میں، ہمارے برابر میں، محلّی کے ماسے ایک خاتون رہتی تھی ڈاکٹر، اس کا بھائی تھا، آکے پوچھا اور بہت سے سوال کئے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت ہے، اور سنا ہے حضور ﷺ کی بیویاں تھیں، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، لمبی بات اس سے کی، اس سے میں نے کوئی ٹکسنہ لگایا، پورا وقت لگایا، عصر کے بعد مغرب تک اور اس کا آخری لفظ یہ تھا کہ اگر تم مجھے آدمی سمجھتے ہو تو میں سمجھ گیا ہوں، بات کو سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا تھا کہ مجھے اور آپ کو درست کے سارے لوگوں کو چار نکاح کی اجازت ہے، میں تو اب کچھ تھوڑا سا سونا ہو گیا ہوں، یہ حایہ کی وجہ سے، اس وقت تو بالکل ہی دہلا پڑا تھا، میں نے کہا ذرا میری شکل کی طرف دیکھ لیجئے، ایک عورت کے بھی قابل ہے؟ اور آپ تو مجھ سے بھی مجھے گزرے ہیں، میں نے کہا ہمارے ساتھ یہ رعایت کی ہے کہ چار بیویوں کی اجازت دی ہے بشرطیکہ عدل و انصاف ہو۔

آنحضرت کی قوت :

اور آنحضرت ﷺ کو سولہ آدمیوں کی قوت عطا فرمائی گئی تھی، اور ایک غنائی میں چالیس پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، یہاں مگھاپہلوان، یہیں کا اس کے چالیس کی طاقت اور حضور قدس ﷺ میں طاقت تھی سولہ آدمیوں کی قوت کتنے سے بڑھتی۔ پیار ہزار، اور ایک آدمی کو کتنے کی اجازت ہے، پیار دو چوں کی، تو چار ہزار کو چار سے ضرب دینے سے کتنے ہوئے بھائی۔ سولہ ہزار میں نے کہا حضور ﷺ کہ سولہ ہزار کی اجازت ہوئی چاہئے تھی، اب ایک آدمی کو سولہ سو روٹی کی جھوک ہے، اور اس کو نو روٹی جاتی ہیں، اور ایک آدمی ایک روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتا، اس کو چار روٹے دی جاتی ہیں، وہ ایک بھی نہیں کھا سکتا، کہتا ہے میں ایک بھی نہیں کھا سکتا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ زیادہ رعایت کی ہے یا حضور ﷺ کے ساتھ زیادہ رعایت کی ہے، اب میں نے اس کو نمبر وار بتا دیا، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، جب میں نے نمبر پانچ کہا، پہنچ نہیں کہاں ہے، اللہ تعالیٰ القادر ہے، میں تو سوچ کر بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، کیا پوچھ رہا ہے یہ، اب نمبر چار پورا کر کے نمبر پانچ شروع کر رہا میں نے، اب اس نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے انسان سمجھتے ہو تو میں مجھے ٹیو ہوں۔

وَرَجُلٌ وَهُوَ زَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ فَهُوَ رَجُلٌ زَعِيمٌ

مؤذِنوں کے فضائل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله رب العالمين) (الحمد لله رب العالمين)

”وَأَخْرَجَ الَّذِينَ فِي شَكٍّ مِنَ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي
الْوَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَهَامُ الْمُؤَدِّبِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كَسَهَامِ الْمُجَاهِدِينَ وَهُمْ فِيهَا ثَلَاثُونَ الْأَذَانُ
وَالْأَقَامَةُ كَالْمُنْشَجِطِ فِي ذِيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: وَقَالَ
عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثُونَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كُنْتُ مُؤَدِّيًا مَا
بَالَيْتُ أَنْ لَا أَحْجُ وَلَا أَغْصِرَ وَلَا أَجَاهِدَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ كُنْتُ مُؤَدِّيًا لَكُمَّلَ أَمْرِي
وَمَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَتَصِيبَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَلَا صِيَامِ الشَّهْرِ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ
اعْفُ رِئَايَا الْمُؤَدِّبِينَ اللَّهُمَّ اعْفُ رِئَايَا الْمُؤَدِّبِينَ! فَقُلْتُ: رِئَايَا
رَسُولِ اللَّهِ وَتَحَنُّنُ نَحْبِلِهِ عَلَى الْأَذَانِ بِالسُّيُوفِ.
قَالَ: كَلَّا يَا عُمَرُ إِنَّ سَيِّئَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَرَكُونُ
الْأَذَانَ عَلَى حَقِّهَا بِهِمْ وَتِلْكَ لِحُومِ حَوْمِهَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ
لِحُومِ الْمُؤَدِّبِينَ. قَالَ: وَقَالَتْ (عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)
لَهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمَلٌ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَتْ: هُوَ
الْمُؤَذِّنُ. فَأَذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَإِذَا صَلَّيْ فَقَدْ عَمِلَ صَالِحًا وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“

(کنز العمال ج: ۸ ص: ۳۳۸ حدیث ۳۳۱۵۸)

ترجمہ: امام ربیعؒ نے شعب الثامان میں
حضرت ابوالوقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے تھے
کہ قیامت کے دن جس طرح مجاہدینؓ کی سبیل اللہ کو جھٹلیں
جھے اسی طرح کے جھے مؤذنینؓ کو ملیں گے، یعنی اذان کہنے
والوں کو اور اذان اور قیامت کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے
وہ وقفہ ایسا ہے گویا مؤذن اپنے خون میں لٹ پٹ ہوتا ہے جیسا
کہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو خون میں لٹ پٹ
ہو جاتا ہے، جو شخص اذان کہنے کے بعد اقامت کا منتظر ہو وہ
خون میں لٹ پٹ ہے یعنی اس کا دھڑا اڑ رہا ہے جتنا کہ اللہ کے
رستے میں زخمی ہونے والے اور خون میں لٹ پٹ ہونے
والے کا اجر ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے اس کی پروا نہیں تھی کہ میں حج
نہ کرتا، عمرہ نہ کرتا اور جہاد فی سبیل اللہ نہ کرتا۔

(مطلب یہ کہ اذان رجا ایسا عمل ہے جو حرام نیک
اقوال کے قائم مقام ہو جاتا ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا
کرتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میرے لئے اذان کہنا ہی

کافی ہوتا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا اور دن کو روزے رکھنا اس کی مجھے ضرورت نہ رہتی اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا آپ فرماتے تھے: "اللهم اغفر للمؤذنین، اللهم اغفر للمؤذنین" یا اللہ اذان کہنے والوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ اذان کہنے والوں کی بخشش فرما دے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو اتنی ترفیب دلا دی کہ آئندہ ہم اذان کہنے کے لئے ٹکواروں سے لڑا کریں گے (میں کہوں گا کہ میں اذان کہوں گا، دوسرا کہے گا کہ میں اذان کہوں گا، دونوں کی ٹکواریں نکل آئیں گی یعنی اتنا بڑا عمل کہ اذان کے لئے لوگ ٹکواروں سے لڑا کریں گے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمر! تم سمجھے نہیں ہو، تم سمجھے نہیں ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اذان کا کام سب سے گھنیا قسم کے جو لوگ ہوں گے ان پر ڈال دیں گے (یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جی مسجد کا مؤذن ہے یہ کون ہے؟ ہماری مسجد کا مؤذن ہے یعنی اذان دینا اتنا گھنیا کام بن گیا کہ سب سے جو گھنے آدمی ہوتا ہے اس پر ڈالا جاتا ہے یہ ہماری مسجد کا خادم ہے، مسجد میں جھازو دیتا ہے، صفیں ٹھیک کرتا ہے، یہ مسجد کا مؤذن ہے اور باقی کون ہیں؟ چودھری صاحب، خان صاحب، لاجول و لا قوۃ الا باللہ! اور واقعی جو رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوگئی، اب تو ثواب کا کام سمجھ کر اذان نہیں دیتے، اذان گھنیا کام سمجھ کر دیتے ہیں)۔

حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے: "وَعَنِ أَحْسَنُ فَوَلا
يَمْنَعُ ذَعَا إِلَى اللَّهِ وَغَيْبَ صَلَاتِهَا وَفَالَيْ يُنْشِئُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ." (حم مجہدہ ۳۳) (یعنی جس سے بہتر کسی کی بات
ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور
کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا اس آیت کی تفسیر فرمایا کرتی تھیں کہ اس سے زیادہ
اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ فرمایا اس
سے مراد مؤذن ہے یہ "حی علی الصلوٰۃ" کہتا ہے اور نمازوں کے
لئے بلاتا ہے "حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح" لوگوں کو آد زیں
دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے سب سے اچھی بات اس کی
ہے۔

دوسری بات یہ فرماتی تھیں کہ "وَعَمِلَ صَلَاتِهَا" کا
معنی ہے کہ نیک عمل کرے اذان کہنے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے
تو عمل صالح ہے: "وَفَالَيْ يُنْشِئُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" اور یہ شخص کہتا
ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ مؤذن کا قول ہے: "اشہد
ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ" یعنی اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا
ہے۔

کافروں کے ملک میں تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ ہم اونچی آواز سے
اذان کہیں، انگلینڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ صرف چند مسجدیں ایسی ہیں جن میں
صرف ظہر کی اذان بلند آواز سے کی جاتی ہے، مگر مسجد کے اندر اذان کہی جاتی
ہے، باہر آواز نہیں جاتی، لوگ گھڑیاں دیکھ کر کے وقت پراچا جاتے ہیں نماز کے لئے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تو پہلے مضمون ہو چکا ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج و عمرے کی ضرورت نہ رہتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

”لَوْ كُنْتُ الْمُتَبَكِّكَةَ لَوُزُلًا مَا غَلِبْتُمْ أَحَدًا عَلَى الْإِذَانِ“ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۳۳۹ حدیث: ۵۰۳۵۰)

ترجمہ: ”اگر فرشتے لازماً ہو جاتے۔ اور ان کو اذان کہنے کی اجازت مل جاتی تو کوئی شخص ان پر غالب نہ آ سکتا فرشتے ہی اذان کہا کرتے۔“

اذان کی عظمت حضرت عمرؓ کے ہاں:

ایک روایت میں ہے

”عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من مؤذنينكم؟ فقلت: غيلان ومواليه. فقال ان ذلكم بكم لنقص شديد لو اطفئت الاذان مع الخيل لاذنت“

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۳۳۹ حدیث: ۵۰۳۶۰)

ترجمہ: ”انیس بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری اذان کون کہا کرتا ہے؟ کہ کہ انارث غلام، اس قسم کے لوگ کُرت پڑے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنا بہت نقصان کر لیا اور پھر فرمایا خلافت کا بوجھ میرے ذمہ ہے اور ایک مسجد میں مؤذن کُرت پڑاؤ۔ (روائی اللہ تعالیٰ سے دینا کرتے۔)“

خلافت راشدہ کے دور میں مؤذّنوں کی کفالت:

یہاں ایک بات سمجھ لو کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں مؤذّنین کا باقاعدہ وظیفہ جاری ہوتا تھا، اسی طرح مدرسین کا بھی وظیفہ جاری ہوتا تھا اور دین کے جتنے شعبے تھے حکومت ان کی سرپرستی کرتی تھی اور ان تمام شعبوں کے لئے وظائف تھے، ہمارے یہاں مسجدوں میں مسجد کا خرچ پورا کرنے کے لئے چندہ کیا جاتا ہے، جھولی پھرتی ہے اس زمانے میں یہ نہیں تھا بلکہ دین، دین کے تمام شعبے، مسجد اور مسجد کے تمام شعبے، ان تمام چیزوں کے لئے حکومت کفیل ہوتی تھی، امام صاحب کو تنخواہ کی ضرورت ہوتی تھی، خطیب صاحب کو، مدرس صاحب کو، مؤذن صاحب کو اور نہ کسی اور صاحب کو، جب انگریز ملعون ہمارے ملک میں آیا اس نے ہمارا سارا نظام درہم برہم کر دیا، ایک تو یہ کہ اس نے اسکول کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں، انگریزی تعلیم رائج کی، عدالت میں آج تک پچاس سال گزر چکے ہیں سرکاری زبان انگریزی ہے، عدالتی زبان انگریزی ہے ایک فیصد آدمی بھی ہمارے ملک میں انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریز بہادر نے انگریزی عدالتی زبان جاری کی اور لوگ دھڑا دھڑا انگریزی پڑھنے لگے کیونکہ نوکری ہی ان لوگوں کو ملتی تھی جو انگریزی جانتے تھے۔

دو لطیفے:

اس پر مجھے دو لطیفے یاد آئے شاید میں پہنچے بھی سنا چکا ہوں ایوب خان کے زمانے میں بی ڈی جمہوریت جاری ہوئی تھی اور اس کے لئے آدھے ممبر تو منتخب ہوئے تھے وہوں کے ذریعے سے اور آدھے ممبر لوگ تجویز کرتے تھے، ہمارے علاقہ میں ڈپٹی کمشنر تشریف لائے اور کہا کہ اپنے علاقے کے معزز لوگ بتاؤ، یعنی جو بی ڈی ممبر نہیں، ایک صاحب نے ایک آدمی کا نام لیا ڈپٹی کمشنر صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے یہ حافظ قرآن ہے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے، یہ ہے اور

وہ ہے، کنشہر صاحب کہنے لگے کہ بھائی! میں یہ پوچھتا ہوں کہ تعلیم اس کی کتنی ہے؟ قرآن کریم کا حافظ ہونا تعلیم نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہونا تعلیم نہیں ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے ایوب خان کے دور کی، آخر اس نے کہا کہ یہ پرائمری پاس ہے؟ کہنے لگے ہاں! یہ تو بات ہوئی ناں۔

ذرا اندازہ فرمائیے کہ انگریز نے ہماری ذہنیت کو کس طرح بدلا اور اب تک وہی چلا آرہا ہے بلکہ اس سے زیادہ اب اضافہ ہو گیا، جبکہ انگریز کے آنے سے پہلے سرکاری طور پر لوگوں کی دینی اور ملکی بنیاد کو اہمیت حاصل تھی اور سرکاری ملازموں کو دینی معاملات پر انعام ملتا تھا، چنانچہ عالمگیری کے زمانے میں ایک بار عالمگیر بادشاہ نے اپنے مصائبین اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ فلاں دن امتحان ہوگا اور جو لوگ پوری نماز ستائیس گئے اور مسائل ستائیس گئے ان کو انعام ملے گا۔ اب تمام لوگ میاں تھی کے پاس پہنچے۔

دوسرا لطیف یہ ہے کہ ہمارے ساتھی تھے جن کا نام تھا حبیب الرحمن، وہ میرے حدیث کے ساتھی تھے، بعد میں ملے نہیں پتہ نہیں کہاں گئے، بعد میں ان کی زیارت نہیں ہوئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”ہیں ساتھی“ وہ مراٹھکی زبان بولتے تھے ملائی زبان ”ہیں ساتھی“ امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ مولوی فاضل ہائی کونہ ہائی“ یعنی امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ مولوی فاضل تھے یا نہیں تھے؟ ان جالوں کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ بھی ان پڑھ تھے اور یہ انگریز اور انگریز کی ذریعہ جو انگریزی پڑھا ہوا نہ ہو اس کو سمجھتے ہیں جانک ہے، میں نے کوئی مولوی فاضل نہیں کیا اس لئے میں کسی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ الحمد للہ۔ خدا کرے کہ اللہ کے معیار پر پورا اتروں۔

تو بات چل رہی تھی کہ اذان کا کام تو سپرد کر دیا دوسرے لوگوں کے اور یہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں یہ ملازمین کرتے ہیں، دکان داریاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بھٹے

زمانے میں گورنمنٹ اس کی کفالت کرتی تھی۔

انگریزی سازش:

انگریز آیا تو اس نے ہمارا سارا انعام برباد کر دیا، جتنے اچھے لکھے پڑھے تھے یعنی قابل و دماغ تھے وہ اس نے کھینچ لئے جدید عصری علوم کے سنے، ان کو عصری علوم کہتے ہیں، استہزا کرنا بھی آتا ہے یا نہیں لیکن عصری علوم حاصل ہیں اور ہمارے پاس مولویوں کے پاس کیا ۲۰ کچھ نہیں رہا، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لوگوں کی منت حاجت کی کہ ہمیں اپنی اولاد دو دین کے لئے، کوئی معذور آدمی ملا، کوئی نابینا اس قسم کے لوگوں کو پڑھایا تو ہمارے کام کے لئے یہی لوگ پیچھے رہ گئے، دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"بِذَا الْإِسْلَامُ غَرِبًا وَسَيُجُودُ نَحْنُ بِذَا غَرِبًا"

فَلْيُؤْنِسْ بِالْغُرْبَاءِ" (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۸)

ترجمہ: "اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا

اور عقریب غربت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا، مبارک ہو

ان لوگوں کو جو اس لائن میں آ گئے۔"

اللہ تعالیٰ دین کی بقا میں کسی کے محتاج نہیں:

انگریز کا ارادہ یہ تھا کہ دین کو مٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، روپے پیسے کا لالچ دے کر، دوسری چیزوں کا لالچ دے کر کہ دین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے لیکن میرے اللہ نے اس دین کو رکھنا تھا اور دین کو باقی رکھنے میں وہ ہمارا محتاج نہیں، چنانچہ فرمایا: "وَأَنْ تَقُولُوا نَسْتَغِيثُ فَلَوْ مَا غَيْرُكُمْ فَمِمَّا لَا يَنْفَعُكُمْ أَنْفَعَالَكُمْ" (عمر: ۳۸)

(اگر تم بدل جاؤ گے، منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے) حق تعالیٰ شانہ نے اپنے دین کا کام لیا اندھوں سے، لوہے لنگڑوں سے، انہوں نے تمہارے طلعے بھی سنے کہ یہ مانگ

”رکھتے ہیں، ہم نے کہہ لھیک ہے، بھو فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے یہ کہاں سے کھائے گا؟

میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے بڑھے لکھے جو لوگ ہیں جتنے اونچے لوگ ہیں ان کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کبھی ملا کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اللہ ان کو بھی روزی دے دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ، ان کے صاحب زادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ اور ان جیسے دوسرے حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور کمپنیوں کے بچے ان عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا لیکن بھائی اس کو حضرت سمجھو، بہت سے لوگ جو اس وقت اونچے ہیں قیامت کے دن نیچے کر دیئے جائیں گے اور بہت سے لوگ جو نیچے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اونچا کر دیں گے۔

حضرت علیؑ کے ہاں مؤذنوں کا مقام:

ایک اور روایت میں ہے۔

”غُرٌّ غُلْبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَيْفَتُ نِي لَا
أَتَكُونُ ظُلُمْتُ ابْنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْعَلَ
الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مُؤَذِّنَيْنِ“ (مِیۃُ الصَّحَابَةِ ج: ۵ ص: ۷۹)

ترجمہ: ... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کیوں نہ کی کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مؤذنوں لگا دیا جائے، یعنی مجھے یہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ یہ حضور ﷺ سے عرض کروں۔“

مؤذن صحیح سالم ہو:

طبرانی نے سیر کبیر کے حوالے سے نقل کیا ہے:

”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ
يَكُونَ مُؤَذِّنُكُمْ غَمِيماً نَكَمًا قَالَ: وَأُحِبُّهُ قَالَ: وَلَا
غَرَامَ لَكُمْ“ (حياة الصحابة ج: ۵ ص: ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے
مؤذن اندھے ہوں، یا تمہارے مؤذن قاری ہوں۔

اندھوں کے مؤذن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے چارے پاکی ٹاپا کی کا
لٹا نہیں رکھ سکتے اسی لئے نابینا کی امامت بھی مکروہ ہے ہاں اگر وہ پاک صاف ہوں
تو ان کے امامت اور اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، ماشاء اللہ ہمارے قاری فتح محمد
صاحب ماشاء اللہ اماموں کے امام تھے۔

دوسرے یہ کہ نابینا کو وقت کا نہیں پتہ چلے گا ہاں اگر کوئی دوسرا اس کو بتانے
والا ہو تو الگ بات ہے۔

باقی قاریوں کے مؤذن ہونے کو اس لئے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنے
دوسرے اہم مشاغل میں مشغول ہیں، لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں
مشغول ہیں تو اسی لئے ان کا حرج ہوگا۔

اذان میں غلطیوں پر ناراضی:

ایک روایت میں ہے:

”قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي
لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِكَيْفِي
أَبْغَضُكَ فِي اللَّهِ قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّكَ تَتَعَمَّى فِي

اِذَا لَكَ وَتَاخُذْ عَلَيْهِ اَحْوَا " (ایمانی صاحب ص: ۵۵ ص ۷۹)

ترجمہ: "حضرت عہد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں (یہاں مسئلہ یہ ہوں کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں تو اس سے جواب میں یہ کہتا ہے کہ "اِحْبِبَّكَ اللہُ کَمَا اَحْبَبْتَنِي اللہُ" اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتے جس طرح کہ تو اللہ کی خاطر میرے ساتھ محبت رکھتا ہے) تو حضرت عہد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لگے کہ لیکن میں اللہ کی خاطر تجھ سے بغض رکھتا ہوں، وہ صاحب کہنے لگے حضرت! یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ تو اذان کہتے ہوئے یا اتر رہے ہو یا سیدھی سہا کی اذان نہیں کہتا بلکہ قرآن سے (شیعوں کی اذان بھی سنی ہوئی تو ایسی اذان) کہتا ہے اور دوسرے یہ کہ تو اذان پر اجرت لیتا ہے۔"

میں نے کہا تھا کہ یہ سب زور سے کی جاتی ہے جب موزائین کا سرکاری طور پر قاعدہ دہلیند جاری تھا، طریقہ یہاں کے آئے کے بعد پھر ہمیں انتظام کرنا پڑا۔

اذان اہل عقائد کے ایمان کی علامت ہے:

ایک روایت میں ہے،

"عن حماد بن الاحول عن حماد بن سعید عن ابیہ قال: بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حماد بن سعید بن الغاصی رضی اللہ عنہ الی الیمن فقال: ان فزوت بغزوة فسم نسیح اذنا فاصیہم، فمر بی رزید فسم نسیح اذنا فلانهم فادہ غمہ بن مغذیکریث فکلکة فوضہو لہ

حَالِدٌ۔“ (کنز العمال ج ۳ ص ۴۸۳ حدیث ۱۱۴۴۱)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ نے حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لئے یمن بھیجا اور فرمایا کہ فجر کے وقت حملہ کر دھمکے کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس قبیلے سے اذان کی آواز آئی ہے یا نہیں اگر اذان کی آواز آئے تو ہاتھ روک لو، قبیلہ بنو زہید میں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اذان نہیں ہوئی یہاں آپ نے ان کو ستر قرار کر لیا تو حضرت عمر بن سعد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستر دش کر کے پھیر دیا کہ مسلمان ہیں لیکن اذان کی آواز آپ کو نہیں سنی ہوگی۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”كَانَ شِمَاןُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ أُمْرَأَةً جُنَّ شِمَاانُ يَنْفَعُهُمْ فِي الرِّزْقَةِ إِذَا غَشِبَتْهُمْ ذَارًا فَإِنْ سَجَعَتْمْ بِهَا إِذَا نَأَى فَكُفُّوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا تَنْفَعُونَ فَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا إِذَا نَأَى فَتَسْأَلُوها غَارَةً وَاقْلُوا.....“

(حیاء الصحابہ ج ۵ ص ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ارتدہ نو کے زمانے میں، جب لوگ مرتد ہو گئے تھے حضور ﷺ کے بعد) لوگوں کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم اذان سنو تو رک جاؤ یہیں تک کہ ان پر حمد نہ کرو لیکن یہ پوچھو کہ ان کو ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہے، خلافت کے معاملے میں کوئی اعتراض ہے ان کے شبہات دور کرو ورنہ اگر کسی جگہ سے اذان کی

آواز نہ آئے تو سمجھ لو کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں ان پر حملہ کرو۔"

مصنف عبدالرزاق میں امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے لڑائی کرنے کے لئے بھیجا تو فرمایا راست گزارو وہاں اور صبح کی اذان سنو اگر وہ لوگ اذان کہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اذان نہ کہیں تو پھر ان سے قتال کرو، اس لئے کہ اذان شعار ایمان ہے، جس بستی سے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستی مسلمہ نوں کی نہیں ہے۔

بھائی! مسلمانوں کے ہیں اذان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بستی کے لوگ بن چڑھ تھے چٹاروں کو اذان نہیں کہنی تھی تھی تو انہوں نے یہودی کو کرائے پر رکھ لیا اذان کہنے کے لئے کہ پانچ وقت کی اذان تم کہہ لو کہ وہ اب اذان دیتا یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا اور نوکری بھی کرتی تھی اس لئے "اشہدان لا الہ الا اللہ" تو اس کو بھسم ہو جاتا تھا، مگر "اشہدان محمد رسول اللہ" جب کہنا ہوتا تو یہ کہتا کہ اس بستی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ﷺ یعنی مؤذن بھی کرائے کا رکھا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے تمام مسلمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جو کچھ بیان اور لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اعتکاف کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (الحمد لله رب العالمین) یعنی عبادو! (اللہ تعالیٰ) رخصتمیں!

حق تعالیٰ شانہ کا اکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت کے ساتھ اس اعتکاف کے آداب صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

اعتکاف کا معنی جم کر بیٹھنے کے ہیں یعنی بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جم کر بیٹھ جائیں اور اس طرح بیٹھ جائیں کہ شب تک نجات نہیں ہوتی، ہم اس وقت تک دروازہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کریم آقا ہے، ایک الملک ہے، کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے، کوئی شخص اس کے دروازے پر سوال کرے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ رد کر دے۔
 کریم کا کریم:

ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص غیر اللہ کو چہنے والا تھا، وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، ایک دفعہ اتفاق سے اس کے منہ سے نکل گیا "یا صمد" تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً توبہ آئی کہ میرے بندے کیا کہتا ہے! اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے نیاز ہیں کہ ان کو کسی کی پروا نہیں، لیکن اسے کریم آقا ہیں کہ اگر کوئی بھون کر بھی اس کا نام لے لے، تو فرماتے ہیں کہ کیا کہتا ہے؟ تو ہم لوگ مسجد میں، اللہ کے گھر میں، مجلس اس کی رضا کے لئے، مجلس اس کی خوشنودی کے لئے، اس کو براہی کرنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں، کوئی کام نہیں، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا و ہندی کے اور کوئی مقصد نہیں، اس لئے

ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ انشا اللہ ثم انشا اللہ ثم انشا اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اگرچہ ہماری عبادتیں اس لائق نہیں کہ انہیں قبول کیا جائے لیکن وہ آقا بہت کریم ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، اپنے کرم کو دیکھتا ہے، اپنی بندہ نوازی کو دیکھتا ہے، تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے گھر میں، اعکاف بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعکاف کو قبول فرمائے اور ایسا قبول فرمائے، ایسا قبول فرمائے کہ جب ہم اعکاف تمام کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بخش دیا، سب پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ بندہ نوازی ہے۔

مسجد کے آداب:

دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں مسجد میں آدمی بہت جمع ہو جاتے ہیں، بہت آہستہ بھی ہو، تو آواز اٹھتی ہے تو ہونا یہ چاہئے کہ اللہ کے گھر میں جہری آواز نہ لگے، ایک دوسرے سے ہم بات کریں تو بہت آہستہ سے بات کریں، یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں آواز بلند کرنا اچھا نہیں ہے، اس کی عادت ڈالیں، ویسے الحمد للہ ہماری مسجد میں اس کا بڑا احترام رہتا ہے، یہاں ساتھی آتے ہیں مسجد میں تو نہایت احتیاطانہ کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اپنے اپنے فعل میں مشغول ہو جاتے ہیں باتیں نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ جمع چونکہ بہت ہے، دس آدمی بھی اگر بات کریں تو پھر دیکھو کتنی آواز بلند ہو جائے گی، اس لئے میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بات نہ کریں اور اگر ضرورت پڑے تو بہت ہی آہستگی کے ساتھ، گویا کہ جیسے کان میں بات کہتے ہیں اور یہ میری وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے، یہ بارگاہ خداوندی ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بہت ہی اونچا دربار ہے، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: "فَلَا تَصْخَرُ لَهُمْ" قیامت کے دن لوگ

اولیٰں، سخرین، قلع ہوں گے اور بہت سے منصفانہ فرما رہے تھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ "نہیں تو نہیں" سے کاوٹے اور کات پھوی کی "کواٹے" بندے جمع ہوں گے نہیں وہاں چلا، یا شور مچانا کیہ "معنی" ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے تو بہت آہستہ کہ کسی کو سنی بھی نہ دے، تو وہ تو قیامت کا منظر ہے اور یہ اللہ کا صریح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ میں بھی جہاں تک ہو سکے کسی کی آواز نہیں سنی دینی دینی چاہئے، میں جہنم ہوں گے میں بات تو آ رہی ہوں، نہیں اس پر عمل نہیں ہوگا، اس لئے کہ ہم مسجد کی اہمیت اور آداب سے نا آشنا ہیں، حضرات کو بہ کراہت اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لئے وہ اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ:

"عَنْ هَذَاكَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَيِّدُ عُمَرَ رَحْمَةً هِيَ
 دَاعِيَةُ السَّجْدِ فَسَمِعِي الْبَطِيحَانَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ
 يَلْقَظَ أَوْ يَشْغِدَ شَعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ
 الْمَرْجِعَةِ" (مشکوٰۃ میں ہے: عوام مولیٰ)

ترجمہ: "امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے مسجد کے ایک طرف ایک بگ بٹیا، مای پائی تھی، ان کا
 معمول تھا کہ سجدہ بھری ہوئی براتی تھی مگر کسی کی ذمہ بھی نہ آتی تھی
 تھی تو اس کو جلاتے تھے اور لڑتے تھے کہ وہ مسجد سے باہر ایک
 جگہ لٹی ہوئی ہے، اگر بات کر لی ہے، کوئی شہر و دیہ پڑھتے ہیں
 تو وہاں جا کر کرو (مسجد میں بات نہیں کرنے دیتے تھے)۔"

ایک اور روایت میں ہے

"عَنْ الْمَسَائِدِ بْنِ بَرْقِدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
 سَمِعْتُ قَائِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُخَصَّنِي فَيُطْرَقُ فَإِنَّا هُوَ عُمَرُ
 بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَذْهَبَ فَخَصَّنِي

يَهْدِيَن فُجَّتُهُنَّ بِهِمَاءَ فَقَالَ: مَشَقَّ لَنَا أَوْ مِنْ أَيْنَ انْتَصَا؟
قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ: قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (مقفورہ ص ۷۰)

یعنی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں
موجود تھا، ایک آدمی نے کسی چیز کے ذریعہ مجھے جگایا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، (ایک دفعہ کچھ نوک سے انہوں نے آپس میں کچھ بات کی،
آواز تھوڑی اونچی ہوئی) فرمایا ان دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ، میں ان دونوں کو بلا کر
لایا، تو ان سے پوچھا کہ تم کیا بات آئے ہو؟ مدینہ کے تو معصوم نہیں ہوتے کہاں
سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم حائف سے آئے ہیں! کہنے لگے ایسا مسلمان دور باہر
سے آئے ہو، ورنہ تم جس طرح اونچی آواز نکالتے ہو مسجد میں، میں تمہاری پٹائی کرتا
مگر تم مہمان ہو اس لئے تمہیں کچھ نہیں کہتا مگر آئندہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ
رسول اللہ ﷺ کا روضہ ہے آنحضرت ﷺ کو آواز اونچی کرنے سے ایذا پہنچتی ہے،
اس لئے آواز اونچی نہ کرو، وہ تو حضور اقدس ﷺ کی مسجد تھی، لیکن دوسری مساجد کا
بھی احترام ہے، آواز بلند کرنا، قہقہے لگانا، یہ اس طرح دوسرے کام کرنا یہ ٹھیک نہیں
ہے، جتنا مسجد کا ادب کرو گے، اور جتنی اپنی آواز پست کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تم سے
راضی ہو جائے گا، تو اس لئے آپ حضرات سے ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی،
آپ جانتے ہی ہیں کہ مجمع زیادہ ہے اس لئے تھوڑی آواز بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس
لئے کوشش کرو کہ بالکل آواز نیچے ہی نہیں، بہت ہی احترام کے ساتھ کسی کو کوئی بات
کہنی ہو تو بہت ہی آہستہ سے کہو۔

اعتراف کے معمولات :

ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے

مختلف تقاضے ہوں گے، مسجد میں رہنے کے بعد میں یہاں کیا اعلان کرنے چاہئیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے تمہیں بتادی ہے کہ کچھ معمولات تو اپنے اپنے انفرادی ہیں اور کچھ معمولات اجتماعی ہیں، فجر کی نماز کے بعد، تہجدات کے بعد کچھ تھوڑا سا بیان ہوا تو اسے گا، زیادہ لمبا یہ نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں، تھوڑا آرام کر سکتے ہیں، اس کے بعد فجر پڑھا کر سہیوہ جائے سب حضرات اٹھ جائیں، انشاء اللہ آپ پہلے ہی اٹھ جائیں ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ساڑھے گیارہ بجے اجتماعی عمل شروع ہوگا، وہ یہ کہ کچھ تھوڑی تعلیم ہوگی، کچھ مذاکرہ ہوگا اور منا سنا جائے گا، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا، ہم ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن، یہ عمل جاری رہے گا اور اس کے بعد اذان، پھر جماعت اور اس کے بعد ختم خواجگان، پھر ذکر کی مجلس ہوگی، ذکر کی مجلس کا طریقہ اس وقت بتا دیں گے، انشاء اللہ ذکر کی مجلس ختم کرنے کے بعد اب آپ آزاد ہیں، اب آپ چنانچہ کام کریں، کسی کو آرام کرنا ہے آرام کرے، کسی کو محاورت کرنی ہے محاورت کرے اور عصر کی نماز کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حدیث کا درس ہوتا ہے اور عصر کے بعد وقت بھی مختصر ہوتا ہے، مغرب کے بعد اپنی نماز ہوگی اور اپنا کھانا پینا ہوگا اور عشاء کی نماز پڑھ کے جیسا کہ آج آپ نے سنا ہے، پہلے درود شریف ہوگا اور اس کے بعد حکایت صحابہ ہوگی، اس پر دن رات کے معمولات ہیں، یہ بہت مختصر ہے رکھے ہیں، تاکہ آپ لوگ اپنے انفرادی اعمال بھی کر سکیں، اور اپنے اجتماعی اعمال بھی کر سکیں۔

ہمارے شیخ نور اللہ مرقہ بیٹھ ارشاد فرماتے تھے کہ بھی ہمارے یہاں کھانے پینے کی پابندی نہیں، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ اور جتنا چاہو پینے کی پابندی نہیں، آرام کی پابندی نہیں، لیکن باتیں کرنے کی پابندی ہے، مسجد میں رہتے ہوئے، احتکاف کرتے ہوئے تمہاری آواز نہیں آتی چاہئے، جو معمولات میں نے تمہیں بتا دیے، انہیں کے مطابق آواز آئے گی، اس کے علاوہ تمہاری آواز نہیں آتی چاہئے۔

صلوة السبح کا اہتمام:

ایک بات مجھے خاص طور سے یہ عرض کرنی ہے آپ حضرات! ماشاء اللہ مختلف ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں، تو متکلف کے دنوں میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صلاۃ السبح کا اہتمام فرمائیں، دن کو پڑھ میں رات کو پڑھ لیں، اس کا ہتھام کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت پڑھیں جائے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمد للہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، پچھولی سورت پڑھو، بڑی سورت پڑھو، تہجد ہی مرضی اپنی ہمت ہے تہجد ہی، پھر کڑا دو گے اتنا ملنا ہوگا، اس کے بعد: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" پندرہ دفعہ پڑھو، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" جتنی دفعہ چاہو پڑھو، تہجد ہی مرضی گیارہ دفعہ پڑھو، انیس دفعہ پڑھو، زیادہ پڑھو، جب تم نے رکعت کی تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" رکوع سے کھڑے ہو گئے "سُبْحَانَ اللَّهِ بَلِّغْ خَمْدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" کہا اور اس کے بعد دس مرتبہ پھر تسبیحات "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" پھر اس کے بعد سجدے میں پڑے گئے، سجدے میں جانے کے بعد، سجدے کی تسبیحات پڑھیں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" جس طرح میں نے کہا کہ پھر چاہو پڑھو، جب تم نے یہ تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" پھر پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کے اسی مرتبہ پڑھو، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھو، پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر اسی بار پڑھو، یہ کل پچھتر مرتبہ ہو گئیں، اب کھڑے ہو جاؤ، اسی ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت پوری کرو، اس کے بعد تعدد

اولیٰ میں اطمینان پڑھ لی، اس کے بعد: رود شریف بھی پڑھ لو، اس کے بعد چاند تو دھ بھی پڑھ لو، سلام نہ پکھرو، غرض یہ کہ فیک رخصت میں ہاتھ مرتبہ چار دھستوں میں تین سو مرتبہ، یہ سلاۃ الشیخ ہے، اس کی بھی تہ از کم رمضان المبارک میں تو پابندی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی عطا فرمائیں، برکتیں عطا فرمائیں اور اُمرا عادت ہی بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، اگر دن کو پڑھو تو زوال سے پہلے پہلے پڑھ لو، اور اگر رات کو پڑھو تو جب چاہو پڑھو۔

تلاوت کا اہتمام:

ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہیں، مانگنے والے ہیں، جہاں تک ہوسکے اپنی امت کے مطابق دعائیں، نگو، قرآن کریم کی تلاوت بھی جہاں تک ہوسکے کرو، پتہ نہیں آپ حضرات کا معمول ہوگا تلاوت کا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ ایک قرآن مجید دن کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے، پورے رمضان میں اسٹھ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ یہی طریقہ امام شافعیؒ کا بھی تھا اور امام بخاریؒ کا بھی تھا۔ یہ ہمارے وہ بزرگ تھے جن کو ہم اپنا مقتدی سمجھتے ہیں، ہمارے امام حضرت امام ابوحنیفہؒ مدینہ طیبہ شریف لے جاتے تھے تو تین دن وہاں قیوم فرماتے، تین دن نہ کھانا، نہ چنا، نہ پیسا۔ نہ باخانہ اور فرماتے تھے کہ بھی اس سے زیادہ کا تم نہیں، ورنہ رسول اللہ ﷺ کے شہر میں تنہا پہلانا، حیا کے خلاف ہے، شرم آتی ہے، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کرتے۔

دعاؤں کا اہتمام:

دوسرے معمولات کے علاوہ ایک معمول دعا کا ہونا چاہئے تم اللہ تعالیٰ سے

مٹوا اور ہم کرنا جو بھی تمہارے دل میں خواہش ہے وہی کی اور آخرت کی وہ اللہ سے مانگو اور ہم تو دنیا ہی، تمہیں کسے آخرت کی باتیں گئے، ہمارے ہاں تو دنیا ہی ہے، آخرت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، اس لئے اللہ سے کیا مانگیں گے آخرت، ہمیں بھائی دنیا تو اللہ سے مانگو تو بھی دیتا ہے اور نہ مانگو تو بھی دیتا ہے، اگر تم یہ کہو کہ مجھے دینے نہیں چاہئے ہرگز نہیں چاہئے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام پر رکھی ہوئی ہے، وہ ضرور تمہیں دے گا۔

حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے

”لَقَدْ بَرَسَ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ...“

وَقِيلَ رُوَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَتَمَّ أَوْ مُعْتَدِلٌ؟ فَيُكَلِّمَانِ

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَوْ أَغْفَلٌ؟ فَيُكَلِّمَانِ وَيُكَلِّبُ عَقْلَهُ

وَالْفَرْقَةُ رَاجِلَةٌ وَرَافِقَةٌ“

یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں تین چلے کا ہوتا ہے جو دھبے کا انہی پورا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے ... اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کہتا رہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ! ٹیک بگت ہو گا یا بربگت ہو گا؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، یا اللہ! یہ لڑکا دو گا یا لڑکی؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، یا اللہ! یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی بتا دیتے ہیں اور یا اللہ! یہ سر رکھتا کرے گا؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کتنی ہے؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کی موت کب آئے گی؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کا رزق کتنا ہو گا؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں۔

ایک سوال بھیجا کہ آپ نے انہی سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ... یا اللہ یہ ٹیک بگت ہے یا بربگت؟ لغو ہاں اللہ کوئی بات نہیں، یہ بھی نہ دیتے

ہیں اور جو پتھو اللہ تعالیٰ بتاتے جانتے ہیں وہ نکلتے جاتا ہے اور وہ پروانہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”وَنُفِخُ فِي الصُّورِ نَفْثًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفُ مَا كَانُوا فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“
(الزمر: ۱۳)

ترجمہ: ”اور ہر انسان اہم نے چپکا دیا ہے پروانہ اس کی گردن میں، اور قیامت کے دن ہم ایک اور کتاب نکالیں گے جس کو کھلا ہوا پائے گا (وہ انسان کا اپنا نام اعلان ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے)۔“

اللہ سے کیا مانگیں؟

تو میرا بھائی میں یہ کہتے چاہتا تھا کہ کہہ رزق تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تب بھی دے گا اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ نہیں دیتا تب بھی دے گا، جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ دے گا، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کی فکر کی ضرورت ہے اور قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کی فکر کی ضرورت ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں اگر تو ایک نیکی کہیں سے لے آئے تو تو جنت میں چلا جائے گا وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا اٹھنا ہے، میرا کھانا ہے، جس کے ایک نیکی مانگ کر لے آتا ہوں، وہ باپ کے پاس جائے گا وہ انکار کر دے گا، ماں کے پاس جائے گا وہ انکار کر دے گی، بھائی کے پاس جائے گا وہ انکار کر دے گا، تمام محشر میں سے ایک آدمی بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا، وہ بہت پریشان ہوگا پیسے تو خوش تھا کہ ایک نیکی کی کیا بات ہے مل جائے گی، لیکن یہاں کا معاملہ الٹ نکلا، راستے میں اسے ایک

آدمی ملے گا وہ کہے گا کہ کیا بات ہے بھائی! وہ اسے اپنا قصہ سنائے گا وہ کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور تیرے پاس اتنی نیکیاں تھیں وہ رو ہو گئیں، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے یہ تو ملے ملے، وہ دے دے گا، خوش خوش جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں سے ملی یہ نیکی؟ وہ سارا قصہ بتائے گا، فرمایا پہلے اُس کو جنت میں بھیجیں گے پھر تجھے بھیجیں گے، اس لئے کہ اس بچہ کے پاس ایک ہی نیکی تھی، معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر رحم کرنا قیامت کے دن بھی کام دے گا، تو بہر حال کہنا یہ ہے کہ ذرا سوچ لیں کہ ہم نے اپنی نیکیاں کتنی بنائی ہیں اور کھوئی کتنی ہیں؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد و کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ہمیشہ احتکاف کے دنوں میں اس طرح معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہاں سے سب پاک ہو کر کے نکلیں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

باقی اللہ پھر باتیں کریں گے، حافظہ جی کہتے ہیں کہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے۔ سونے اور کھانے کے علاوہ کوئی وقت بھی قاصرغ نہیں ہونا چاہئے۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو، بزرگوں نے اس طرح ستر ہزار کے کئی نصاب بنا رکھے تھے، کسی نے بھائی کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا، یعنی بنا کر کے رکھتے تھے، تم بہت آسانی سے ایک ساتھ کئی نصاب بنا سکتے ہو، ایک میرے لئے بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔

درمغرو و جوارنا (عصر الفجر) (عصر الفجر)

علم اور اہل علم کے فضائل و آداب!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(تسبیح رکعتی و رکعتی عظمیٰ عجاوہ و تہذیبی)

”عَنْ شَقِيقِ بْنِ مَلَمَةَ رَجَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ
خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
إِنِّي لَأَخْبِرُ بِمُحَلِّسِكُمْ فَمَا يَمُنُّنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا
مُحَرَّجُهُ مِنْكُمْ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَخْشَى أَنْ يَأْخُذَ عِظَةُ مُخَالَفَةِ السَّامَةِ غَائِبًا“

(ابن مہدی بن جامع، معجم ج ۱ ص ۵۰۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میرے ایک شاگرد شقیق ابن ملکہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف
دئے، گھر سے باہر آئے اور آکر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کالی
دہر سے یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے اس کا غم ہے، لیکن میں
قصداً مکان سے باہر نہیں نکلا کیونکہ مجھے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ
میرا تم سے باقیں کرنا حدیثیں سنانا، اس سے تم لوگ اکتانہ
جائو، بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ وعظ و نصیحت کرنے میں
آئیں اس بات کی رعایت رکھتے تھے کہ ہم لوگ اکتانہ جائیں،

اس لئے لمبی بات نہیں کرتے تھے۔“

یہاں سے چند تہم معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر بات میں رسول اللہ ﷺ کی نقل کیا کرتے تھے، جو طریقہ اور جو کام رسول اللہ ﷺ نے کر کے دکھایا، یہ حضرات بھی اسی طرح کرتے تھے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ اس بات کے باوجود کہ آپ کی بات سے کسی کے اکتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آنحضرت ﷺ کوئی بات ارشاد فرمائی اور لوگ اکتا نہ گئے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ اس بات کی رعایت رکھتے تھے کہ لوگ اکتا نہ جائیں۔

اور تیسری بات یہ کہ آدمی دھند دھبعت کرے تو اسے اس چیز کی رعایت رکھنی چاہئے کہ لوگ جھگ نہ آجائیں، پس اتنی بات کرے جتنی کے ساتھ لوگ مانوس ہو سکیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک صاحب دھنڈا کر رہے تھے، یعنی تقریر کر رہے تھے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہاں دھنڈا لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا، ان کے جوصلے بڑھیں، ان کے جوصلے گھٹیں نہیں۔

صحیح اور سچے عالم کی پہچان:

ابن ابی ہریرہؓ اور ابو ہریرہؓ نے طبرستان میں اور ابن عباسؓ نے مدینہ میں حضرت

علیؓ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ

خَيْرُ الْفَقِيهِ؟ (۱) مَنْ لَمْ يَقْطَعْ الْمَاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ،

(۲) وَلَمْ يَرْخِصْ لَهُمْ فِي مَعَامِسِي اللَّهِ تَعَالَى، (۳) وَلَمْ

يُؤْمِنُهُمْ صَٰكِرٌ لِّذِهِ ۖ (۱) اَوَّلُهُمْ يُؤْمِنُ الْفَرَّانُ وَكَفَّةٌ عِنْدَ اِلٰهِ
غَيْرِهِ، (۵) اَوَّلًا خَيْرٌ فِیْ عِبَادَةِ لِّسَنٍ فِیْهَا تَفَقُّهٌ، (۶) اَوَّلًا
خَيْرٌ فِیْ فِقْهِ لِّسَنٍ فِیْهِ تَفَقُّهُمُ، (۷) اَوَّلًا خَيْرٌ فِیْ قِرَآءَةِ لِّسَنٍ
فِیْهَا تَذَكُّرٌ۔“ (ابوہم فی احلیۃ ج: ۱ ص: ۷۷)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
فرمایا کہ: میں یہ نہ بتاؤں کہ صحیح اور سچا عالم کون ہے؟“ (اور پھر
فرمایا صحیح اور سچے عالم کی یہ صفات ہیں) جو لوگوں کو اللہ کی رحمت
سے مایوس نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جھوٹ نہ دے،
اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے لوگوں کو بے خوف نہ ہونے دے، دوسری
چیزوں میں رغبت کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑے، (اسے دینی
مسائل میں تفقہ کا درجہ حاصل ہو، کیونکہ) اس عبادت کا کوئی
اعتبار نہیں جس میں تفقہ نہ ہو۔ (دین کے مسائل میں تفقہ کے
ساتھ ساتھ) اسے فہم دین میں پرہیزگاری بھی حاصل ہو کہ جس
تفقہ میں پرہیزگاری نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسے قرأت
میں تدبیر حاصل ہو کہ جس قرأت میں تدبیر نہ ہو اس میں کوئی خیر
نہیں۔“

یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحیح
اور سچا عالم وہ ہے جس میں درج ذیل صفات ہوں:

اول:..... وہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔

دوم:..... وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جھوٹ بھی نہ دے کہ لوگ کہیں
مولوی صاحب نے آج بہت اچھی بات کہی کہ سب کچھ کرتے رہو اللہ تعالیٰ بخشنے
والا ہے، بھائی! اللہ تعالیٰ کے بخشنے والا ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، چنانچہ ایک

شعر قسم کا لفظ اور فقرہ ہے کہ: یا اللہ اگر آپ بخشے پر آمیں تو سارے گناہوں کو بخش دیں اور آپ کا ایسا بندہ کون ہے جس نے اونچ نیچ نہ کی ہو، گزبہ نہ کی ہو، تو داعی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور لوگوں کو گناہوں پر جزی بھی نہ کرے کہ کرتے رہو جو کہ ہے۔

سوم: تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکار سے لوگوں کو بے خوف نہ ہونے دے قرآن کریم میں ہے کہ:

"فَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْغَافِرُونَ"

(الف ۹۹)

ترجمہ: اللہ کی پکار سے بے خوف ہوتے ہیں وہی

لوگ جو سارے میں پڑنے والے ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا جب بخشے پر آمیں تو سارے گناہ بخش دیں، لیکن پکارنے پر آمیں تو ایک بات پر بھی پکار لیں، پھر ان کی پکار سے چھڑانے والا کون ہے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کی پکار سے آدمی کو نہ ڈرنے ہونا چاہئے۔

چہارم: چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم کو تو بھونڈے اور دوسری قصہ کہانیوں میں لگ جائے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ علم حقانی کا کام نہیں ہے اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات یہ قصیر ہیں قرآن کریم ہی کی، اس لئے قرآن کریم اور احادیث طیبہ یا بزرگان دین کے ارشادات بیان کرو، ایسے ہی فضول باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

پنجم: پانچویں بات حضرت محی کرم اللہ وجہہ یہ فرماتے تھے کہ اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں جس میں تعلق نہ ہو، یعنی دین کے مسائل اور دین کا علم یا اس نہیں، لیکن عبادت کر رہا ہے۔

ششم: چھٹی بات یہ کہ دین کے مسائل کا کوئی اعتبار نہیں اور اس میں

کوئی خیر نہیں، اگر اس کے ساتھ دین کا فہم اور دین کی پرہیزگاری اور دین کے معاملے میں پرہیزگاری سے کام لینا نہ ہو تو ایسے مسائل کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔

ہفتم: .... ساتویں بات یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جس میں تہ پر نہ ہو، یعنی آدمی قرآن کریم سوچ کے پڑھے۔

علماء کے لئے نبوی وصیت:

ایک روایت میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَا: قَسَدَانَا وَفُطْرَانَا وَنَبَشَرَا وَلَا تَنْفَرَا. فَخَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ فَخَبَّهْمُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْتَفَقَهُ الْقُرْآنُ، وَقَالَ: أَخْبَرْتُكُمْ بِأَهْلِ الْحَبَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِخَيْرٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَبَّةِ وَإِذَا ذُكِرَ بِشَرٍّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.“

(حیاء الصحابہ ج: ۵ ص: ۳۱۴)

ترجمہ: .... ”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا، (بہت سی نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی) اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نہ کرنا اور ایک دوسرے کی بات مان کر چلنا، (یہ نہ ہو کہ اس کا راستہ اٹک ہو اور اس کا راستہ ٹٹک) اور لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا۔ پس حضرت معاذؓ نے لوگوں میں خطبہ دیا تو ان کو اسلام

لانے، عقد حاصل کرنے اور قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دی۔
 پھر فرمایا کہ میں تمہیں نہ یہ دے گا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون
 ہے؟ پھر فرمایا کہ جب کسی آدمی کا خیر سے تذکرہ کیا جائے تو وہ
 اعلیٰ جنت میں سے ہے، اور جب اس کا برائی سے تذکرہ کیا
 جائے تو وہ اس جہنم میں سے ہے۔"

جنتی اور جہنمی کی پہچان:

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے اور فرمایا کہ ایک تو
 جہاں تک ممکن ہو سکے اسلام قبول کر لو، دوسری بات یہ کہ دین کا غم حاصل کر لو، دین کی
 سمجھ حاصل کر لو اور تیسری بات یہ کہ قرآن کریم پڑھ لو، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ
 میں دیکھ کر آدمی کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جنتی نہیں ہے، بلکہ
 دوسری طرف کا ہے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں
 بتاؤں کہ جنتی کون ہے، اور جہنمی کون ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کا تذکرہ کرے،
 یا جب کسی کے سامنے کسی کا تذکرہ آئے، اور دوسرے کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ
 اچھا آدمی ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے اور دوسرا آدمی جب اس کے بارے
 میں کسی سے پوچھا جائے اور وہ کہنے لگے کہ اچھا نہیں ہے، تو وہ جہنمی ہے کیونکہ
 آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ "أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الْاَدَمِيِّ الْاَوْصِ" (تم اللہ کے
 گواہ ہو زمین میں) تم کسی کے بارے میں کہتے ہو کہ اچھا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس
 کے ساتھ دیکھائی دے گا، فرماتے ہیں کہ میرے بندے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے،
 میں بھی اس کو اچھا ہی کر دوں تو فرما، یا کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے جو بھی اس سے ملتا ہے،
 سے بددلی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ دوسری طرف کا
 آدمی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کسی کو برا بھی مت کہو اس کی برائی فہم کرنے کی کوشش
 کرو، لیکن اس کو برا نہ کہو۔

اس حدیث سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے تبلیغ میں ایک بزرگ تھے، حاجی محمد حسین صاحب، جو کہ فوت ہوئے، بہت پیسے کی بات ہے، ان دنوں میں بھی رمضان میں تبلیغ میں چلا جاتا تھا، تو میں نے وہاں کے بزرگوں سے کہا کہ ابھی کوئی پرانا آدمی ایسا ہو جو، را امیر ہو جائے کیونکہ ہمارے مولویوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کہنے لگے اب کس کو بھیجیں، آدمی تو سارے چلے آئے ہیں، فیروز تین دن کے بعد پھر ایک جرحت تیار ہوئی اور حاجی محمد حسین مرچوہ کو (اللہ تعالیٰ فریق رحمت فرمائے) یہ را امیر، را امیر ان کی دو باتیں تھیں یاد ہیں، وہ ابھی بھوتی نہیں۔

ایک یہ کہ حاجی صاحب نیٹھے ہوئے تہ کر دکر رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائی عہد و عہد صاحب بیڑی کو چھوڑ کر نکلیں آئے اور بعد میں نہیں گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کمال کی بات بتاتے ہیں، انہیں خاتون کا بھگت ہوا، وہ بیڑی عہد و عہد صاحب کے ساتھ، آخر اس کے بھی حقوق ہیں، میں نے ذرا تیز سے لکھے میں بات کی تو، وہ خاموش ہو گئے، آخر بعد میں مجھ سے فرمایا کہ تم سب کے دن تھہ خالی بھائی عہد و عہد صاحب کی اہلیہ کو بلائیں گے وہ فرمائیں گے کہ یہ عہد و عہد صاحب ہے، اس نے سب کے حقوق ضائع کئے، لیکن اس کے بدلے میں یہ اثر و ثواب ہے اب تم حقوق لینا چاہتی ہو یہ اثر و ثواب دینا یہ حق ہوتا، مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ضد نہیں کرنی چاہئے، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ فی سادے نوکوں کو یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ ہاں بچوں کو چھوڑ کر تبلیغ میں اٹھ پڑو، تبلیغ میں بھی جہاں ضرور جانا ہو لیکن اپنے اس حقوق کے حقوق بھی ادا کرو، یہ تو بات ویسے ہی آئی تھی۔

بشارت کی ضرورت ہے وعید کی نہیں:

یہاں کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلق میں کسی جرحت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور اس مسئلہ میں یہ بھی تہ کر دکر لکھی کہ جو شخص نماز پڑھے اس کو یہ عذاب ہوگا، یہ جی صاحب نے سن لی مجھے کچھ نہیں کیا، بعد میں اکیسے میں مجھے کہا کہ

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عذاب کی وحیدیں نہ سنایا کرو، ثواب کی بشارتیں سنالیا کرو، جب سے میرا یہ سبق پکا ہوا ہے، میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، تو آنحضرت ﷺ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں "نَسُوا وَلَا تَنْفَرُوا" لوگوں کو بشارت و نفرت نہ دلاؤ۔ اب میں کسی آدمی کے سر ہو جاؤں کہ بھی تو یہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، فعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ویرانہ میں ڈالیں گے، نہیں بھائی ہمارا یہ کہنے کا منہ نہیں ہے، گناہ گار تو ہم سب ہیں، یہ ضرور کہیں گے کہ بھی گناہوں کو چھوڑ دو، جتنی بھی غلطیاں ہیں، شریعت کے لحاظ سے ان کو چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے یہ نہیں، میں نہیں کہتا، یہ بچپن کی اور نوجوانی کی باتیں ہیں، اب تو میں قبر کے کنارے کھڑا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمادیں، آپ حضرات بھی گناہوں سے بخشش کی دعا فرمائیں اور غلطیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔

چنانچہ یہ دونوں بزرگ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، الگ الگ علاقوں میں پہنچے، ایک علاقے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک علاقے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گناہ گار سے نہیں گناہ سے نفرت:

ہمارے حضرت تھانویؒ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی بیمار ہے، تو ہمیں اپنے بیٹے سے، یا اپنے بھائی سے، یا اپنی بیوی سے نفرت ہے، یا بیماری سے نفرت ہے؟ بھائی بیمار سے نفرت نہیں ہے، بیماری سے نفرت ہے، ہم اپنے بھائیوں کو بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی یہ بیماری ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف ہے۔

ارتداد کی سزا:

یہ قصہ تو میں نے آپ حضرات کو میرا خیال ہے کہ سنایا تھا، بہر حال یہ دونوں

بزرگ مجھے، میں نے کہا کہ الگ الگ علاقوں میں تھے، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، ایک جگہ دو تھے، ایک جگہ وہ تھے، دونوں امت کی تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے تھے، ایک دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منے کے لئے گئے۔ تو دیکھ کہ ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، اب عرب کی دھوپ بھی بہت سخت ہوتی ہے، یہ سواری پر بیٹھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لئے نکلے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو دھوپ میں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، فرماتے گئے یہ بات ہے، فرماتے گئے کہ میں سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" جو شخص اپنا دین بدل دے یعنی اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ کفر کا دین اختیار کر لے اس کو قتل کر دو، چنانچہ پیسے اس سے توبہ کرنے کو کہہ، مگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا۔

صحابہ کی آپس کی بات چیت:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جمع ہوتے تھے تو ان کی آپس میں بات چیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی کسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کسی سے کوئی اور بات پوچھ رہا ہے۔ یا پھر یوں کرتے تھے کہ کسی صاحب کو کہتے تھے کہ قرآن مجید سناؤ، قرآن مجید سناتے لگتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشغلہ ہی یہ تھا، جب بھی جمع ہوستے تھے آپس میں دین کا اور ہم کا مذاکرہ کرتے تھے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور پڑھاتے، قرآن سننے اور سناتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ لوگ دنیا کے لئے نہیں، بلکہ آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اگر اب بھی ایک صحابی نظر آجائے تو پوری مسجد

روشن ہو جائے گی۔

صحابہؓ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کا مقام:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
يَغْزُو فِتْنَةً مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ: فَيُكْفَرُ مَنْ رَأَى رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ! فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ
يَغْزُو فِتْنَةً مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ: هَلْ مِنْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ
صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ!
فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِتْنَةً مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ: فَيُكْفَرُ مَنْ
رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ! فَيُفْتَحُ لَهُمْ.“ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۸)

ترجمہ:..... ”حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں
کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ایک وقت آئے گا جب لوگ
آپس میں ایک دوسرے سے کہا کریں گے، جبکہ وہ جہاد کے لئے
گئے ہوئے ہوں گے کہ تمہاری جماعت میں ایسا کوئی آدمی ہے
جس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو؟ یعنی کوئی صحابی
ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ جی ہاں! ہماری جماعت میں ایک
صاحب ہیں۔ پھر وہ ان کے طفیل سے دعا کریں گے، ان کو اللہ
تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ پوچھیں
گے کہ تمہاری جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ
ﷺ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ایک
صاحب ہیں جس نے حضور ﷺ کے دیکھنے والوں کو دیکھا،

فرمایا ان سے دعا کی درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمادیں گے۔ پھر ایک تیسرا زمانہ آئے گا اس وقت لوگ پوچھیں گے کہ تمہاری جماعت میں ایسا کوئی آدمی ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ایک آدمی ہے، ان سے دعا کروائیں گے نور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائیں گے۔

اب تو ہم اس زمانہ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، ابھی اس نئے تو ہمارے طے بھی بدل گئے، میاں اب تو ہماری شکلیں بھی بدل گئیں، انا ماشاء اللہ۔ اگر ہم صوبہ کرم رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیتے تو ایمان تازہ ہو جاتا، آنحضرت ﷺ کے چہرے پر انور پڑتی تو ایمان میں تور آ جاتا، جن کی نظر آنحضرت ﷺ کے رخ انور پر پڑی سلطان اللہ! کیا بات ہے۔

علم کے آداب:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علم خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، لیکن علم کے لئے صم اور وقار کو بھی سیکھو، اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا فرماتے ہیں تو ساتھ علم اور وقار بھی پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جس سے علم سیکھو اس کے سامنے متواضع ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا دو، جس سے علم سیکھو، اس کے سامنے متواضع ہو جاؤ۔ صرف اس کے سامنے نہیں بلکہ جو تم سے سیکھے، اس کے سامنے بھی متواضع ہو جاؤ، بہت اونچی بات ہے، تم سے جو دین سیکھے اس سے بھی تواضع اختیار کرو، سیکھنے والا بھی تواضع اختیار کرے اور سکھانے والا بھی تواضع اختیار کرے۔ فرمایا کہ علماء میں سے جبار قسم کے عالم نہ بنو، جس کی اکثر قریب حق نہیں ہوتی، نہ بھائی نہ! جبار قسم کے عالم نہ بنو، ورنہ تمہارا جہل تمہارے علم پر غالب آ جائے گا۔

علماء کے حقوق و آداب:

امام ابن عبدالبر نے کتاب العلم میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے، اس میں ایسے پانچ کلمے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے جھینے لگائے ہوئے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ
أَنْ لَا تُكْذِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ وَلَا تُعْتَبَهُ فِي الْجَوَابِ وَأَنْ لَا
تُبَحَّ عَلَيْهِ إِذَا أَعْرَضَ وَلَا تَأْخُذَ بِقَوْبِهِ إِذَا كَمَلَ وَلَا تُبَيِّرَ
إِلَيْهِ يَدَيْكَ وَأَنْ لَا تُعْمِرَهُ بِعَيْنَيْكَ وَأَنْ لَا تُشَالَ فِي
مَنْجَبِهِ وَأَنْ لَا تُطْلَبَ ذِلَّتُهُ وَأَنْ زَنْ تَأْتِيَ أَوْيَتُهُ وَقِيلَتْ
فِيئَتُهُ وَأَنْ لَا تُقُولَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِكَ وَأَنْ لَا
تُقَسِّمَ لَهُ سِرًّا وَأَنْ لَا تَقْنَابَ عِيْدَهُ أَخَذًا وَأَنْ تَحْفَظَهُ
شَاهِدًا وَغَايًا وَأَنْ تَعْمَ الْقَوْمَ بِالسَّلَامِ وَأَنْ تَخْصَهُ
بِالسَّخِيَّةِ وَأَنْ تَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقَتْ
الْقَوْمَ إِلَى خِدْمَتِهِ وَأَنْ لَا تَجْعَلَ مِنْ طَوْلِ ضَخِيصِهِ أَلْمَا هُوَ
كَالْخَلْفَةِ تَنْتَظِرُ مَنْ يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا مَنْفَعَةٌ وَإِنَّ الْعَالِمَ
بِمَنْزِلَةِ الصَّائِبِ الْمُتَجَاعِبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ
إِنَّمَا نُسِيتَ فِي الْإِسْلَامِ فَلَمَّا لَا تُسَلِّدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَعَالِمٌ الْعِلْمِ يَشْفَعُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ مُتَرَبِّبِي السَّعْيَةِ“

(کنز العمال ج: ۱۰ حدیث: ۲۹۵۱۰)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ عالم کا حق یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سناں نہ کرو، تم اس کو جواب کے لئے مشقت میں نہ ڈالو، اگر وہ جواب نہ دیتا چاہے تو اسے مجبور نہ کرو، اگر کبھی اسے کسلی مندی ہو تو جواب کے لئے

اس کا دامن نہ پکڑو، اس کی طرف ہاتھوں اور آنکھوں سے اشارے نہ کرو، اس کی مجلس میں (عاجز کرنے کے لئے) اس سے سوال نہ کرو، ان کی کوتاہیاں نہ خواش کرو، اگر کبھی اس سے لغزش ہو جائے تو اس کے رجوع اور توبہ کو قبول کرو، یہ نہ کہو کہ فلاں آدمی تمہارے خلاف کہتا ہے، اس کا راز فاش نہ کرو، اس کے سامنے کسی کی نصیحت نہ کرو، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو پہلے سب کو اور پھر خصوصیت سے اس کو سلام کرو، عالم کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو، اگر عالم کو کسی کام اور خدمت کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے بڑھ کر اس کی خدمت اور کام کو بجا دو، عالم کے پاس اتنا زیادہ دیر نہ بیٹھو کہ وہ اکتا جائے، اسی طرح اس کی صحبت میں زیادہ بیٹھنے سے نہ اکتاؤ، عالم کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے کہ جس سے کبھی بکی کھجوریں گرتی ہیں، تم بھی اس انتظار میں رہو کہ اس سے غمی فوائد حاصل کرتے رہو، عالم کی مثال اس مجاہد فی سبیل اللہ کی ہے جو روزہ دار ہو، جب عالم فوت ہوتا ہے تو اس کی موت سے اسنام میں ایسا رشتہ واقع ہو جاتا ہے جو قیامت تک پڑھتا رہتا، اور طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لئے لگتا ہے تو ستر ہزار و قریب فرشتے اس کی مشائیت کے لئے ساتھ چلتے ہیں۔“

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ عالم کا حق یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال نہ کرو، یہ ادب کے خلاف ہے، جو بات پوچھنی ہو پوچھو، بلا دھڑک پوچھو، نہیں فتنوں باتیں نہ کرو، اور تم عالم کو جواب دینے کے لئے مجبور بھی نہ کرو، جب کبھی

عالم میں کسل سندی پائی جائے، کوئی سستی پائی جائے، طبیعت اچھی نہیں، یاد وہ تھک گیا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کو ٹھک نہ کرو، ہاتھوں کے ساتھ اشارے نہ کرو، آنکھوں کے ساتھ اشارے نہ کرو، کیونکہ کسی کی طرف اشارہ کرنا اور خاص طور پر آنکھوں کے ساتھ اشارے کرنا، یہ تو چین کی مد میں آ جاتا ہے اور تو چین ٹھیک نہیں، کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ ہم اس سے بات پوچھیں گے وہ جانتیں سکے گا، پھنس جائے گا، کسی عالم کو پھانسنے کے لئے بات نہ کرو، اس سے استفادہ کے لئے بات کرو، پھانسنے کے لئے نہیں اور عالم بے چارہ مصوم نہیں ہے، کبھی لغزش بھی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس میں اس سے لغزش ہوگی، تو تو قلع رکھو کہ یہ رجوع کرنے کا اور اس سے یہ نہ کہو کہ فلاں آدمی تو تمہارے خلاف کہتا ہے، یہ ہمارے یہاں رواج ہے، ہم کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بتا دیا، اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ فلاں تو اس کے خلاف کہتے تھے۔ میرا بھائی! اگر فلاں پر اعتماد تھا تو اسی سے پوچھ لیتے، پھر دوسرے آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی عالم کے عہد کو ظاہر نہ کرو، اس سے ایذا ہوتی ہے اور کسی عالم کے سامنے کسی کی فیبت نہ کرو، یہ تو عام لوگوں میں بیماری پائی جاتی ہے ایسا نہ کرو، ہمیں تو مشغلہ چاہئے کہ کوئی عالم مل گیا، ہم اس کے پاس باتیں کرنے گئے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، میاں اپنی نیچر، ہمارے سامنے اور تمہارے سامنے بڑے سخت سخت مرحلے آنے والے ہیں، ایک تو موت آنے والی ہے، پھر قبر آنے والی ہے، اس کے بعد حشر آنے والا ہے، حشر کا حساب و کتاب آنے والا ہے، ہم لوگوں کے قصوں میں کیا پڑ گئے ہیں؟^{۱۹} جتنے تھے نہیں غنٹے، ذرا کسی وقت بیٹھ کر سوچا کرو کہ ہمارے سامنے کیا کیا آنے والا ہے؟ کبھی عالم سامنے موجود ہوتا ہے اور کبھی موجود نہیں ہوتا، اگر وہ موجود ہو جب بھی اور موجود نہ ہو جب بھی تم اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔

اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو ایک تو جس مجلس

میں تہہ پہنچے ہو سب کو اسلام ملے کہ پورا اور پھر ان کو خصوصیت کے ساتھ سلام کہو، عالم کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو اور اس کوشش میں رہو کہ خدا نخواستہ کوئی کام کی ضرورت پیش آجائے، تو اس کے لئے میں سب سے پہلے خدمت کو نوا کروں گا، اسی طرح زیادہ دیر بیٹھنا کہ جس سے وہ اکتا جائے یہ بھی نہ کیا کرو، اس کے پاس بیٹھو، لیکن بس اتنا ہی جس سے وہ اکتا نہ جائے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس سے پکی ہوئی کھجوریں گرتی رہتی ہیں، تو تم بھی ایسا کرو کہ کسی عالم کے پاس بیٹھو کہ تمہاری قسمت میں کتنے دانے آتے ہیں۔ حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ عالم کی مثال ایسی آجھو کہ "الضائف الضعفاء" یعنی اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے، تو جیسے "الضائف الضعفاء" اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے اور جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اے لم کو بھی ایسا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ عالم آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رخصہ واقع ہو جاتا ہے کہ پڑ نہیں ہوتا۔

میں نے اپنی زندگی میں جتنے بزرگوں کو دیکھا، وہ جب چھ گئے اور ان کے جانے سے جو جگہ خالی ہوئی وہ کبھی پڑ نہیں ہوئی، اور ان کا بدل نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے انویط کا دور شروع ہوا، کتنے کتنے آدمی گزرے۔

ہمارے مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ ابن حمیمہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اتنے اونچے آدمی ہیں اگر ان کے مرتبہ کی طرف دیکھو تو لوہی نیچے گر جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ عالم کے انتقال کر جانے سے ایک ایسا رخصہ واقع ہو جاتا ہے جو کبھی بھی پڑ نہیں ہوتا اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو عالم تھا۔

طالب علم، صم طلب کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان کے ستر ہزار مقرب فرشتے اس کی مشابہت کرتے ہیں۔

بہر حال حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس روایت میں علماء کے فضائل اور آداب بیان فرمائے ہیں۔

عالم یہ بزرگ کے ہاتھ چومتا:

اسی طرح امام ابوحنبلؒ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ام جلیلہ سے نفسِ پیات کر:

"عَنْ جَمِيلَةَ أُمِّ وَلَدِ أَنَسٍ لَّنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ ثَابِتٌ إِذَا أَتَى أَنَسًا قَالَ: يَا جَمِيلَةُ هَاتِي لِي طَبِيخًا أَمْسَحُ بِذِيهِ فَإِنَّ إِيَّاهُ ثَابِتٌ لَا يَرْضَى خَشْيَ يَقْبَلُ يَذِيهِ." (سيرة الصحابة ج ۳ ص ۲۱۴ طبع دار المعرفۃ بیروت)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خادمہ حضرت جمیلہؒ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ثابتؓ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بن سے فرماتے تھے کہ ذرا تھوڑی خوشبو لے آؤ میرے ہاتھوں کو بگاڑو کیونکہ ابنِ ام ثبوت (ثابتؓ بنانی کی داماد کا بیٹا) تشریف لائیں گے وہ پہچان نہیں چھوڑے گا جب تک میرے ہاتھ نہیں دھوئے گا اس نے میرے ہاتھوں میں خوشبو لگا دو۔"

سبحن اللہ!! اللہ تعالیٰ ہمیں منجھڑت صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات پر محسن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

علم اور اہل علم
کے فضائل و آداب

صحابہ کرامؓ کا علمی مقام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے:

”وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ غَانِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّهَا فَطَرَتْ إِلَى أَبِي عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنَّةَ
الْحِلْفِ يَعْلَمُ الْخَبْرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ عِلْمِ الْغَنَابِكِ فَكَانَتْ
هِيَ أَعْلَمُ مِنْ بَنِي الْغَنَابِكِ.“ (ابن سعد ج: ۴ ص ۱۸۰)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ انہوں نے موسم حج میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بہت سے لوگوں کے
حلقے جمع ہیں اور وہ ان سے حج کے مسائل پوچھ رہے ہیں، تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ جو لوگ زندہ باقی
ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ مناسب کو جاننے والے ہیں، یعنی
حج کے مسائل کو جاننے والے ہیں، (جو لوگ حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد حج کے مسائل پوچھنے کے لئے جمع
تھے، یہ صحابہ اور تابعین تھے)۔“

مسائل حج کی اہمیت:

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوگئی کہ صحابہؓ اور تابعینؒ کو بھی حج کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور وہ علماؒ سے پوچھتے تھے، جیسا کہ آپ معمرات جانتے ہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سب سے آخری رکن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ایسا عمل جو عمر میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ ہوں گے اور ان مسائل کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی۔

ایک لطیفہ:

ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ صاحب کنز الدقائق نے (کنز الدقائق فقہ کی کتاب ہے) اپنی کتاب میں اول سے لے کر آخر تک فقہ کے مسائل نقل کئے ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اصل کتاب اسی جلدوں میں لکھی تھی، لیکن پھر بعد میں اس کو مختصر کر دیا۔ خبر کہنا یہ ہے کہ انہوں نے فقہ پر کتاب لکھی اور وہ کتاب ہمارے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، وہ جب حج پر گئے، تو چونکہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی نہیں تھیں، اس لئے الٹا طواف کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہا کہ بھی صواف یوں کیا جاتا ہے، تم کون ہو، جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ طواف کدھر سے کیا جاتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے لگے کہ میں کنز الدقائق کا مصنف ہوں۔ کنز الدقائق کتاب تو لکھی، لیکن عمل کو موقع نہیں آیا تھا۔

تو ہمارے لوگ حج کے سبب تشریف لے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی لوگوں کو بہت دے دیئے ہیں، انہ سیدھا جیسے بھی بن پڑتا ہے، لوگوں کی دیکھ

دیکھی حج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حاجی بن کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین مسائل معلوم کرتے تھے ہر موقع پر، کہ یہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کی تحقیق کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے، خود کو اگر معلوم نہیں ہوتا تھا تو دوسرے علماء سے پوچھ لیتے تھے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”وَالْحَجُّ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْخَشْيَةُ“ (بخاری ص ۲۲۱)

ترجمہ: جس شخص نے حج مبرور کیا ہو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔

اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ حج مبرور کس کا ہوتا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لایا تھا تو وہ بیچہ بی ذرا معتد ہے، اس لئے میں نے اس کی کنکریاں خود ہی مار دیں اور کنکریاں بھی سیسے ماریں؟ مبرور اتنی دور ہے اور اس نے سات کنکریاں لے لیں اور زور سے مار دیں، چلو حج ہو گیا اللہ اللہ خیر سلام۔

حج کی جان نکل گئی:

میں دیکھتا ہوں کہ حج کی تو جان نکل گئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہوگا جس کا حج مقبول ہوتا ہو اور جس کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق ہوتی ہوگی، ورنہ اکثریت ایسی ہے جیسے میں نے ذکر کی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ تھا اور وہ مسائل پوچھ رہے تھے حج کے مسائل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور فرمایا جتنے لوگ زندہ باقی رہ گئے ہیں، ان میں یہ شخص حج کے مسائل کا سب سے بڑا عالم ہے، اور بات یہ ہے کہ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارد گرد کے علاقوں

میں جاکر بھی رہے ہیں، لیکن آخر میں مکہ مکرمہ میں قیام ہو گیا تھا اور کے والے جتنے حج کے مسئلہ کو جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

”عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جِئْتُ بَلْعَةَ مَوْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَصَفَنِي بِاخْتِلَافِي لِنَفْسِي عَلَى الْأَخْرَى: مَاذَا أَخْلَمَ النَّاسُ وَأَخْلَمَ النَّاسُ وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ مُصِيبَةً لَا تَرُفِقُ.“ (ابن سعد ج ۳ ص ۸۶)

ترجمہ: ... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جب ان کو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے انتقال کی خبر پہنچی (حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال طائف میں ہوا تھا اور حائف میں ان کی قبر ہے) تو انہوں نے فرمایا اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو مل اور مل کر کے فرمایا: آج انسانوں میں جو سب سے بڑا عالم تھا اور سب سے زیادہ حکیم تھا، اسکا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے انتقال کی وجہ سے اس امت پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کی حدائی نہیں ہو سکتی۔“

یہ تو مشہور بات ہے کہ جو جاتا ہے اپنی جگہ خالی چھوڑ کر کے جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آجائے، رفتہ رفتہ اس امت کا رنگ پیچکا ہوتا جا رہا ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس امت کا رنگ اور تھا، صحابہ رضوان اللہ

میںہم اچھین کے زمانہ میں اور تھا اور چلتے چلتے اب ہم تک پہنچ گیا ہے۔ واللہ
وللہ الزمہ وراموہ

ایک اور روایت میں ہے:

"عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ غَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ
قَالَ: لَمَّا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: مَاتَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ يُخْضِجُ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ فِي الْعِلْمِ." (ذیاء الصحابہ ج ۲ ص ۲۸۳)

ترجمہ: ... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے انتقال
کے موقع پر حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:
آج اس شخص کا انتقال ہو گیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک
ساری دنیا ان کے علم کی محتاج تھی اور وہ علم ساتھ لے گئے انہوں
نے پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی، لیکن آج ان کے
ساتھ ان کا علم چلا گیا، ان جیسا کوئی دوسرا آدمی پیدا نہیں ہو سکا،
کوئی جانی پیدا نہیں ہو سکا۔

حضرت محمد بن حنفیہؓ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ
کے ساتھ جو جہاد ہوا تھا، سیلر کذاب کے مقابلے میں، ان میں جو قیدی پکڑے گئے
تھے، ایک محمد ابن حنیفہ کی والدہ ماجدہ تھیں اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں
آئی تھیں اور ان سے محمد ابن حنیفہ پیدا ہوئے۔

آنحضرت ﷺ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام آپ کے نام پر رکھ لوں؟
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ ضرور رکھو، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام محمد رکھا تھا، اصل نام محمد ابن علی تھا، لیکن کہتے محمد ابن حنفیہ یعنی قبیلہ بنی حنفیہ کی خاتون کا لڑکا، اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے علوم سیکھے تھے اور بہت اونچے آدمی تھے، حضرات حسن و حسینؑ کے بھائی تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کے چالیس ہوئے تھے، ان کے اپنے بچے چالیس تھے، ان کے بچوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ الگ رہے، تو جس دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آج اس امت کا ربانی فرست ہو گیا، قرآن کریم میں ہے: "وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ كَثُورًا وَّزَيَادًا" اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ربانی ہو، رب دالے ہو، تو ربانی وہ ہوتا ہے جو رب دالہ ہو۔

حضرت ابن عمرؓ:

عمر و ابن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کو جنگ بدر میں نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ چھوٹے تھے اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، گویا نوجوان تھے، عمر ابن دینار فرماتے ہیں کہ: جوانوں میں سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی عجیب شان تھی، کسی جگہ سفر کر رہے ہوتے تو جس جگہ آنحضرت ﷺ کبھی تھاقبہ بشری کی بنا پر پیشاب کے لئے اترے تھے، ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ اس جگہ اونٹنی بیٹھاتے تھے اور پیشاب کے لئے بیٹھتے تھے، اسے جمع سنت تھے کہ یک ایک بات میں آنحضرت

ﷺ کی قتل کو ضروری سمجھتے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ:

”عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَى: لَمْ يَنْقُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّامِ أَحَدٌ كَانَ أَوْثَقَ وَلَا أَفْقَهُ وَلَا أَرْضَى مِنْ عَبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَضَدَّاهُ نَبِيٌّ أَوْ بِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا“
(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۸)

ترجمہ:۔۔۔ خالد ابن معدان ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں: کہ (ملک شام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، تو ملک شام میں حضرت عبادہ ابن صامت اور شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے) خالد ابن معدان کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر قابل وثوق اور ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ اور ان سے زیادہ کوئی پسندیدہ آدمی اور نہیں تھا، رسول اللہ ﷺ کے یہ صحابہ عبادہ ابن صامت اور شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ﷺ کے سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ فقیہ اور سب زیادہ پسندیدہ آدمی تھے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ:

حظہ ابن سفیان اپنے مشائخ سے نقل کرتے ہیں: کہ چھوٹے صحابہ میں یعنی جو کم عمر تھے۔ ان میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا اور بہت عا نیک اور پارسا آدمی

تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کا امیر بنا کر بھیجا اور کئی خطوط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کے نام ہیں، ان کو خطوط کے ذریعے سے ہدایات دیتے تھے۔

حضرت ابوسعیدؓ کی احتیاط :

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا اور مسئلہ بتا کر فرما دیا کہ تم یہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھو اور وہ جو جواب دیں وہ آکر مجھے بھی بتاؤ، چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا تم نے یہ مسئلہ کسی اور سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں! میں نے یہ مسئلہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے مسئلہ کا جواب دے دیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں یہ مسئلہ آپ سے پوچھوں، حضرت فرما دیا کہ :

”میرے یہ توفی دوں جو انہوں نے دیا تو میں گمراہ ہوجاؤں گا، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا، وہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، وہ مسئلہ نہیں بتاتا میں۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کا علمی مقام :

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَتَبَ مُرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّ
مُرْوَانَ دَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقْعَدَنِي حُلْفَ
السَّرِيرِ - وَجَعَلَ يَسْأَلُنِي وَجَعَلْتُ أَكْتُبُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ
رَأْسِي الْخَوْلِ دَعَا بِهِ فَأَقْعَدَهُ وَرَأَى الْجَحَابَ فَيَجْعَلُ يَسْأَلُنِي
عَنْ ذَلِكَ، فَمَا زِلْتُ وَلَا تَقْصُ وَلَا أَقْلَمُ وَلَا أَخْرُ.“

ترجمہ: مردان بن نعم کے کاتب سے روایت ہے کہ مردان نے مجھے پھپھ کے بیٹھاؤں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب فرما، ان سے کچھ مسئلے پوچھے، وہ بتاتے رہے اور یہ پردے میں بیٹھے ان مسائل کو کھول رہے تھے۔ ایک سال پورا کرنے کے بعد انہوں نے چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور وہی مسئلے پوچھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستور پردے میں بیٹھا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلوں کا جواب دیا (ان کو بھی یہ پوچھیں رہا وہ کاتب انہوں نے پہلے بھی یہ مسئلے پوچھے تھے) لیکن کسی مسئلے میں ایک حرف نہ لگا سکیا، نہیں ہوا۔

کوہ نیپ بھی جو چل رہی تھی، ایک سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو مسئلے بیان کئے تھے، جن الفاظ سے بیان کئے تھے، جس ترتیب سے بیان کئے تھے، ایک سال کے بعد اسی طرح ان مسائل کو بیان کر لیا اور یہ صرف تین سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہے ہیں اور حضور اقدس ﷺ نے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو جاننے والے یہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کرنا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ انصار کو اپنی بہتی باڑی کا بھی کام ہوتا تھا اور حضرات مہاجرین کچھ اپنے تجارت کا مشغلہ کر لیتے تھے، انہیں اپنے لئے تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ عمر تھا اور فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے

مسجد نبوی ﷺ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہو گیا ہے، فرماتے تھے کہ مرگی درگی کچھ نہیں ہوتی تھی، صرف بھوک تھی۔

ایک روایت میں ہے:

”قَمَرُ ابْنِ بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلَهُ إِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلْ، لَمَرُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلَهُ إِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلْ، لَمَرُ ابْنِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِهِ وَمَا فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: بِالْحَقِّ.....“

(حياة الصحابة ج: ۱ ص: ۳۳۳)

ترجمہ: .... ”حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ (میرے قریب سے) گزرے، ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے ساتھ لے جائیں گے (گھر میں) لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، ان سے بھی سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، پھر آپ ﷺ گزرے، آپ نے جو کچھ میرے دل اور چہرے پر تھا اسی کو پہچان لیا، آپ ﷺ نے آواز دی

اے ابو ہریرہ! میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں!
 آپ ﷺ نے فرمایا: میرے ساتھ چلو۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مسئلہ بتا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے انہوں نے بھی مسئلہ نہ دیا، اس کے بعد آنحضرت ﷺ گزرے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بھی مسئلہ پوچھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ ابو ہریرہ! اپنا مسئلہ تو تم اپنے پاس رکھو، میرے ساتھ آ جاؤ تمہیں کچھ کھانے کو مل جائے گا، اتنی بھانگی کے ساتھ اس دین کے علم کو حاصل کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک خاتون تھی مے پینے میں، شر نے ان سے کہا کہ بڑی بی تم مجھ سے کچھ کا مر کر دیا کرو اور مجھ کو روٹی دے دیا کرو، کہتے تھیں نہیں بھئی میڈج ہے، یعنی روٹی پر بھی یہ آ دی میڈج ہے۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہی عورت آج میرے نکاح میں ہے۔ دراصل ان کو آپ ﷺ نے دعا دی تھی اور یہ دعا کا نتیجہ تھا، ایک روایت میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے:

آنحضرت ﷺ کی دعا:

”وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَسُطَّ
 أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى
 صَدْرِهِ فَلَا يَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، فَيَسُطُّ ثِيْبَهُ
 ثَلَاثِينَ غَلِيًّا ثَوْبًا غَيْرَهَا حَتَّى يَقْضِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ يَجْمَعُهَا إِلَى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ

عَا فَسِيَّتْ مِنْ مَقَالِيهِ بَلَّكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا“

(بخاری ج: ۱، ص: ۳۰۶)

ترجمہ: ”... آنحضرت ﷺ نے فرمایا آج جو آدمی اپنی چادر بچھائے گا میں اس پر دم کروں گا پھر وہ آدمی اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا، تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا، میں نے چادر بچھا دی اور میری پشت پر اس چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور آنحضرت ﷺ نے کچھ پڑھا، (اللہ جانے کیا پڑھا ہوگا اور پڑھ کر چادر پر دم کر دیا) میں نے چادر سمیٹ کر سینے سے لگائی، وہ دن ہے اور آج کا دن، کبھی کوئی بات مجھے بھولی نہیں۔“

میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث کو جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی شخص احادیث کو نہیں جانتا الا عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

ایک ہیں عبد اللہ ابن عمر حضرت عمرؓ کے صاحبزادے اور ایک ہیں عبد اللہ ابن عمر حضرت عمرو ابن عاصؓ کے صاحبزادے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ (عبد اللہ بن عمرو بن العاص) البتہ مجھ سے احادیث زیادہ جانتے ہیں، اس لئے کہ وہ احادیث لکھ نیا کرتے تھے میں لکھا نہیں کرتا تھا۔

حضرت عائشہؓ کی فتاہت:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو حضرات صحابہ و حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ ان کے مسئلے کو حل کر دیتی تھیں۔ (ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

قصیدہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام لوگوں سے زیادہ عالمہ تھیں۔ مسائل کو جاننے والی تھیں اور میں نے رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہؓ کو دیکھا کہ ان کی خدمت میں مسائل کی تحقیق کے لئے حاضر ہوتے تھے۔

(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

حضرت عائشہ اور شان نزول:

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر کوئی عالم نہیں دیکھا اور اگر کسی مسئلے میں کسی رائے کی ضرورت ہو تو ان سے بہتر کوئی رائے والا نہیں دیکھا اور قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئیں ہیں ان میں ایک ایک آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے اور جب کوئی فریضہ پیش آتا تو وہ اس کو سب سے زیادہ جاننے والی ہوتی تھیں۔ (حیاء الصحابہ ج ۵ ص ۳۸۵)

حضرت عائشہ اور علم فرائض:

بھئی ہمارے دین کے علوم میں سے ایک مستقل علم فرائض ہے یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صحابہ کرامؓ میں سے بھی چند حضرات اس مسئلے کو جانتے تھے، اکابر صحابہؓ جانتے تھے اور علماء میں سے بھی بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں جو علم فرائض کو جانتے ہیں۔

تو حضرت سرورِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علمِ قرآن کی ماہر تھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی مسئلے میں وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے۔

(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

ایک روایت میں ہے:

"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظُونَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَلَا يَفْلَحُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أُمِّ مَلَكَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقْبِي فِي عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنْ مَاتَتْ يَزُحُمُهَا اللَّهُ، وَكَانَ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ يَزُحُمَانِ إِلَيْهَا قِيْسًا لِأَنَّهُمَا عَنِ النَّسَبِ."

(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

ترجمہ:..... حضرت محمود ابن لبید کہتے ہیں کہ یہ حضرات علیہ السلام کی ازواج مطہرات دین کے مسائل کو خوب جانتی تھیں اور لوگ ان سے اس معاملے میں استفادہ کرتے تھے لیکن ازواج مطہرات میں بھی دو ہستیاں ایسی تھیں جو سب سے بڑی عالم تھیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

حضرت ام سلمہؓ کی عقل و بصیرت:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات آگئی تو یہ بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و بصیرت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا، بڑی ذہین اور دانش مند تھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آنحضرت ﷺ نے قریشؓ کے ساتھ صلح کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت صدمہ ہوا تھا، کیونکہ وہ صلح بظاہر دہک رہی تھی، آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا احرام کھول دو، چلیں گے دایں، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ہے اور تقریباً سوا چار سو میل کا سفر کر چکے ہیں، اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، لیکن آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب احرام کھول دو، آنحضرت ﷺ کا ارشاد تو صحابہؓ کے لئے آبِ حیات تھا، لیکن صدمہ اب تھا کہ ہم صدمہ تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا احرام کھول دو، وہ بیٹھے ہیں، اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھیں، آنحضرت ﷺ ان کے خیمے میں آئے اور شکایت کی کہ میں نے کہا احرام کھول دو، تمہیں کوئی میری بات نہیں مانتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ چوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمانے لگیں یا رسول اللہ! صحابہ کرام کو صدمہ ہے اور صدمہ سے کئی وجہ سے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی۔

اس لئے آپؐ ان پر ناراض نہ ہوں اور آپؐ ایسا کیجئے کہ خیمے سے باہر جائیں اور حجام کو بلا لیں اور اس سے کہیں کہ بالی اتار دے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے یہی کیا، ہر تشریف لائے اور حجام کو بلا کر بالی اتار دیئے، آنحضرت ﷺ کو جب احرام اتار رہے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کے بار اتارنے لگے حتیٰ کہ

اتنی چیز کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یعنی زخمی کر دیں گے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت دانا تھیں، فرماتے ہیں کہ یہ دو بزرگ خواجمن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما اکابر صحابیہ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتی تھیں اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے مسئلہ دریافت کرتے تھے، یہ تو مسائل کا معاملہ تھا۔

حضرت عائشہ کی قصاصت:

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطبہ سنا ہے، اتنی بلاغت والا خطبہ ہوتا تھا اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہوتا تھا اور اتنی دانش مندی کے ساتھ بات کرتی تھیں کہ میں نے ایسا خطیب نہیں دیکھا جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ اور دانش مندی کا خطبہ دینے والا ہو۔ (حیۃ الصحابہ ج: ۵ ص: ۳۸۵)

فقہ، طب اور اشعار میں مہارت:

ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے راوی بھی ہیں یعنی سب سے زیادہ روایات نقل کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عروہ ہیں، ایک حضرت ”عروہ“ عروہ ابن زبیر، حضرت زبیرؓ کے صاحبزادے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے، اور دوسری راویہ ہیں ان کی حضرت عروہ بنت مہدر الحنفی وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علوم کو نقل کرنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو علم طب میں، فقہ میں اور اشعار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ ہو۔

حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ فقہ تو غیر آپ کے حرم کی چیز ہے، آنحضرت ﷺ سے حاصل کی ہوئی تھی، لیکن اشعار آپ کو کہاں سے معلوم ہو گئے؟ اور دوسرا علم طب کہاں سے آپ کو حاصل ہو گیا؟ فرمائیے لکھیے کہ اشعار تو میں نے اپنے والد ماجد سے سیکھے اور وہ عرب کے اشعار سے سب سے زیادہ واقف تھے، عرب کے قبائل سے اور عرب کے اشعار سے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے، یہ تو میں نے اپنے والد ماجد سے سیکھے، جہاں تک طب کا تعلق ہے، آنحضرت ﷺ طب پر بہت قوی تھے تو ان کے مختلف دوا کرنا بہت آگے تھے آپ کو اور میں یاد کر لی کرتی تھی، اس امر پر مجھے علم طب حاصل ہو گیا۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۷۹)

صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کا
قرآن کریم سے قیدی تعلق

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (تصدیقاً و سلاماً) ہم عباد اللہ! (مخلصی!)

حضرت ابو موسیٰؓ کا قرآن پڑھانا:

”وَأَخْرَجَ الْمُؤَيَّدِيُّ عَنْ أَبِي دُصَى اللَّهِ تَعَالَى
 عَنْهُ قَالَ قَعَدَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي
 بَيْتِهِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَأَتَيْنَا يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ قَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَلَا أَخْجُذُكَ مِنْ أَبِي مُوسَى قَعَدَ فِي تَيْبٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ
 نَاسٌ فَأَتَيْنَا يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَطِيعُ أَنْ تَقْعِدَنِي حَيْثُ لَا يَرَانِي
 أَحَدٌ مِنْهُمْ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاقْعُدْهُ الرَّجُلُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ
 فَجَسَعَ بِرَأْسِهِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّهُ يَقْرَأُ عَلَيَّ بِرُحْمَةٍ مِنْ
 غَزَائِيرِ آلِ فُلَاوَةَ“ (کنز العمال ج ۷ ص ۵۰۰)

ترجمہ: ”امام ابو یعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ

منہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے اور وہ ان کو قرآن پڑھانے لگے، تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کو تعجب میں نہ ڈالوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں بیٹھ گئے، لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور وہ ان کے پاس قرآن پڑھنے لگے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے ایسی جگہ بیٹھا دے جہاں سے ان میں سے کوئی آدمی مجھے نہ دیکھ سکے؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا، پس رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے، اس آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو ایسی جگہ بٹھا دیا کہ جہاں ان میں سے کوئی آنحضرت ﷺ کو نہیں دیکھتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سنی پھر فرمایا کہ حضرت واؤد بنیہ السلام کے گھن میں سے پڑھ رہے ہیں۔

لحٰن داؤد بنی:

حضرت واؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ سننے والے اس پر عیش کراٹھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ زیور پڑھتے تھے تو پرندے اپنی اذان بھونک کر اور دوسرے جانور اپنی حرکتیں چھوڑ کر حضرت واؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قرأت سننے لگتے تھے، قرآن کریم میں ہے کہ: "فَإِذَا جَاءَ أُتُوبِي مَغْلًا"

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑ و تمّان کے ساتھ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ قرأت کیا کرو۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین آواز والے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ و السلام تھے۔

جنت میں تلاوت کی محفل:

اور رداۓوں میں آتا ہے کہ اہل جنت بھی مشتاق ہوا کریں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ حضرت ہمیں قرآن کریم سن دیجئے، اپنی کتاب زبور سن دیجئے۔ اسی طرح اس امت میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کھن داؤد کی عطا فرمایا تھا۔

آنحضرتؐ کا حضرت ابوموسیٰؓ کی تلاوت سننا:

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عمری کے وقت یعنی تر کے کے وقت (تہجد کے وقت) آنحضرت ﷺ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حضرات مسجد میں ملے تو دیکھا کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کھن سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی غماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، دیر تک یہ حضرات ان کی قرأت سنتے رہے اور اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لَقَدْ أَوْثَقَ مَوْخَاةً مِّنْ عِزِّ امْبِيہِ قَالِ ذَاؤُدُ۔" ان کو اللہ تعالیٰ نے سر یا نغہ اور سریلی آواز عطا فرمائی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ و السلام کو عطا فرمائی تھی۔

یہ حدیث جو آپ نے اس وقت سنی ہے اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، پور فرمایا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنیں تو بہت تعجب فرمائیں گے

فرمایا کیا ہو؟ اس آدمی نے کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لوگ ان کے پاس ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ ان کو قرآن سنانے لگے۔

آنحضرت ﷺ فرمانے لگے: کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے لے جاؤ ایسی جگہ بیٹھا دو جہاں ان میں سے کوئی مجھے نہ دیکھتا ہو؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں ضرور ایسا کروں گا، چنانچہ آنحضرت ﷺ ان کے ساتھ گئے، ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں وہ حضرات نہیں دیکھ رہے تھے، مگر آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا قرآن سنانا اور سننے کے بعد فرمایا: "لَقَدْ أُوْنِي مِزْعَارًا مِّنْ مِّزَابِمْبَرٍ آلِ ذَاوُدَ۔"

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت تھے جن کی قرأت کو آنحضرت ﷺ سن رہے تھے اور آنحضرت ﷺ ان کی تحسین فرما رہے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ثقہ (ترمذی) کے اعتبار سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جواب نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ تبہ میں ان کا قرآن سنانا کرتے تھے، لیکن یہ آنحضرت ﷺ ہی کا فیض تھا۔

آنحضرت ﷺ کے صحابہ کی مثال:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چلتے چلتے لکھ دیا کہ آنحضرت ﷺ کی مثال ایسی ہے کہ بہت بڑا بادشاہ ہو، اس کے ارد گرد کچھ ان کے مخلص ہوں، کچھ جرنیل ہوں، کچھ معلمین ہوں، اسی طرح آنحضرت ﷺ سے حضرات صحابہ کرام اپنا فن سیکھ رہے تھے، اور اپنا فن دیکھ رہے ہیں، وہ فنون سپاہ شری سیکھ رہے ہیں، چنانچہ آپ کی خدمت میں حضرت خالد ابن الولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے

پاہ سالار بھی تھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے خلفاء بھی تھے، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قاری بھی تھے، معلمین بھی تھے، ایک ہی شخصیت کے گرد یہ الگ الگ ہالے بنے ہوئے تھے، یہ ایک ہی چاند تھا جس کے ارد گرد متعدد ہالے بنے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ۔

دوسری روایت میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَغَيْبِي الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَرَكْتَ الْأَشْعَرِيَّ؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَرَكْتُهُ يَعْلَمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ شَيْئٌ وَلَا تُسَبِّحُهَا إِنَّمَا، ثُمَّ قَالَ لِي: كَيْفَ تَرَكْتَ الْأَعْرَابَ؟ قُلْتُ: الْأَشْعَرِيَّ؟ قَالَ: لَا بَلَى أَهْلُ الْبُصْرَةِ، قُلْتُ: أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ سَبَّحُوا هَذَا لَشَقَّ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَلَا تَلْفَعُهُمْ لِأَنَّهُمْ أَعْرَابٌ إِلَّا أَنْ يُرْزَقَ اللَّهُ زُجْلاً جَهَاداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (ابن سعد ج ۳ ص ۱۶۳)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اشعری کو کس حال میں چھوڑا؟ (کیونکہ ان دنوں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے) میں نے کہا کہ میں نے ان کو اس حال

میں پھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، لیکن یہ بات ان کو نہ بتانا، پھر مجھ سے فرمایا کہ تم نے اعراب کو ایسے چھوڑا؟ (اعراب کہتے ہیں وہ یہاں گنواروں کو) میں نے کہا کہ اعراب سے مراد اشعری لوگ ہیں؟ فرمایا: نہیں بھروسہ داسے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے کہا کہ حضرت بصرہ والوں کو یہ بات پہنچے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، فرمایا کہ ان کو نہ بتاؤ، لیکن مل بصرہ میں سے جن کو حق تعالیٰ شرف جہاد دے، میں اللہ کی توفیق عطا فرمادیں وہ ان سے مشکلی ہیں۔“

کوفہ اور بصرہ یہ دو چھاندنیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم فرمائی تھیں، یہ دونوں شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائے تھے اور یہ عراق کا علاقہ تھا، کوفہ میں تو فوجی چھاندنی قائم فرمائی تھی، جس میں راجہ ہزار سہاہ کرام، رسواں اللہ علیہم اجمعین ایک وقت میں جمع ہو گئے تھے اور بصرہ بھی اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر ہے، لیکن ان دونوں شہروں میں علم کا بہت چرچا تھا، اگرچہ غلط آدمی بھی تھے۔

حضرات فقہاء کا اخلاص:

ان دنوں ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابی حنیفہ کی فقہ اور حضرت عاصم کی قرأت، یہ کوفہ کے پل سے پار نہیں جاسکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان! کہ ان دونوں نے تو مشرق و مغرب کو ڈھک دیا، حق ہم قرأت کر

رہے ہیں حضرت عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ بلکہ ہم نہیں، پوری دنیا میں ان کی قرأت پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے شاگرد ہیں حضرت حفص وحمہ اللہ، جن کی قرأت حفص عن عاصم کی روایت سے پڑھی جا رہی ہے۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ مشرق و مغرب تک پھیل گئی، بات یہ ہے کہ یہ قبولیت سن جانب اللہ ہوتی ہے، آدمی اپنے کسب سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال دیا تھا، ان جیسا کمال پوری دنیا میں اس زمانے میں کسی کو نہیں ملا، ہم نام تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں ایک شخص ابوحنیفہ نامی بھی پیدا ہوگا، لیکن دیکھتے دیکھتے پوری دنیا نے ان کے علم سے استفادہ کیا، ابن عدیم لکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، جبل و سہل، نرم زمین اور پہاڑی زمین، جہاں جہاں علم نظر آتا ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا فیض ہے۔

ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابی رجا عطاردیؓ سے نقل کیا ہے، جس کے الفاظ

یہ ہیں:

”عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْغَطَارِدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: كَانَ
أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَخَوَّفُ عَلَيْنَا فِي هَذَا
الْمَسْجِدِ، مَسْجِدَ الْبَصَرَةِ، يَقْعُدُ جُلُوسًا فَيُكَلِّمُنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
بَيْنَ بَرْدَيْنِ أَيْبُضَيْنِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَبَيْنَهُ أَخَذْتُ هَذِهِ
السُّورَةَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“

(ابو نعیم فی الحلیہ ج ۱ ص ۲۵۲)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو رجا عطاردیؓ سے منقول ہے

کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ ہمارے پاس اس مسجد یعنی مسجد بصرہ

میں تشریف لاتے اور اس مسجد میں پڑھاتے تھے اور گویا مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے کہ دو سفید چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ایک تہ بند اور ایک اوپر چادر اوڑھی ہوئی اور وہ بکھر رہے ہیں اور مسجد میں قرآن کریم کے قاریوں کو قرائت پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے "انقرأ باسم ربک" حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی تھی۔"

تعلیم قرآن کا اعزاز:

یہاں یہ بات بھی یاد رہے جیسا کہ میں نے دیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور حضرت عمار کو کوفہ کا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا کاشی بنا کر بھیجا تھا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے گورنر تھے، مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے، ہمارے یہاں یہ چیز عام سمجھی جاتی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا عام سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے قرآن پڑھانا شرف تھا۔

مختصرات علیہ السلام کے چار فرائض:

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے چار کام بتائے: "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَنُحْمَةً ذِيكْرِهِمْ" قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، چنانچہ پوری امت نے قرآن کریم مختصرات علیہ السلام سے سیکھا اور آج تک مختصرات علیہ السلام کا فیض ہے، یہ ملاؤں کا کام نہیں ہے، ہمارے محمد مصطفیٰ ﷺ کا کام ہے، یہ شرف

حضرت محمد ﷺ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ: ”يَنْتَلُوا عَنْهُمْ اَنْبِيَا“ قرآن کریم رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوتا تھا اور رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور اہل ایمان کو اس کی تعلیم فرماتے تھے، گویا آپ میاں جی کا کام بھی کر رہے تھے، ہمارے نزدیک تو یہ میاں جی کا کام ہے، میاں جی صاحب کا۔ نعوذ باللہ! استغفر اللہ!

آپ حضرات کی نظر میں یہ کھنیا کام ہے۔ انہیں بڑے بڑے کام کرنے چاہئیں اور قرآن کریم پڑھانے کے لئے یہ مسجد میں مٹا رکھ دیا ہے اور اس کے لئے فقرے چست کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔

”يَنْتَلُوا عَنْهُمْ اَنْبِيَا“ ان کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، سالم مولیٰ ابی حذیفہ اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے، جنہوں نے قرآن کریم، رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یاد کیا تھا ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ تو کتاب کی، قرآن مجید ہی ہے اور حکمت سے کیا مراد ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا فقہ آیا ہے، وہاں الحکمہ سے مراد آنحضرت ﷺ کے ارشادات ہیں، آنحضرت ﷺ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے قاری بھی بنے، کتاب اللہ کے معلم بھی بنے اور حدیث کے حافظ بھی بنے، پانچ ناکہ حدیثیں امام بخاریؒ کو یاد تھیں۔

امام بخاریؒ کا حافظہ:

ایک دفعہ پچھ لوگوں نے امتحان لینا چاہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، دس آدمیوں کو مقرر کر دیا حدیث ایک، سند دوسری اس کے ساتھ جوڑ دی، ایک صاحب

نے دس حدیثیں پڑھیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان احادیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا: "لَا أَذْرِي" مجھے پتہ نہیں۔ دوسرے نے اپنی دس حدیثیں پڑھیں، حدیث کوئی اور، سند کوئی اور، لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سبکی ہو جائے گی، جب یہ سو احادیث ہو گئیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تو نے یہی حدیث یہ پڑھی تھی، اس کی سند یہ پڑھی تھی، اس کی سند یہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے اس کی سند یہ نہیں ہے، دس کی دس احادیث کی تصحیح کر دی، پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تیسرے کی طرف، غرضیکہ دس آدمیوں کی سو احادیث کو صحیح کر کے پڑھا اور ہر ایک کی صحیح سند بیان کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام بخاریؒ کے صحیح احادیث پڑھنے پر تعجب نہیں ہوا، ہمیں تعجب اس پر ہوا کہ غلط احادیث یاد رکھیں، ایک، دو، تین نہیں، بلکہ ایک سے لے کر سو تک اور واقعی بڑی بات ہے، تو یہ آنحضرت ﷺ کا معجزہ تھا۔ تعظیم کتاب میں کتاب سے مراد ہے قرآن کریم اور تعلیم حکمت سے مراد ہے احادیث طیبہ، "وَبُورُ كُنْهِن" یہ چھ کام تھا آنحضرت ﷺ کا، کہ ان کو پاک فرماتے تھے۔

پہلا کام:

پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت، یہ قاریوں اور حافظوں نے لے لیا، الحمد للہ آنحضرت ﷺ کے وقت سے لے کر آج تک آنحضرت ﷺ کے اس عمل میں اضافہ ہوا ہے، کی نہیں ہوئی۔

دوسرا کام:

دوسرا کام کتاب اللہ کا علم، الحمد للہ اس کو فقہاء نے لے لیا، امام ابو حنیفہ، امام

شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، یہ حضرات قرآن کریم کے مسند سے ایسے ایسے موتی نکال کر لائے کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئیں۔

تیسرا کام:

اور تیسری چیز تغیرِ حکمت۔ یہ خدمت حضرات محدثین کے سپرد کر دی، ایک بہت بڑا مجمع ہے جو احادیث طیبہ کو یاد کرنے والا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری ہی کو بچے کہ تقریباً بارہ سو صفحے تو اس کے ہیں، اور دو جلدوں میں ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند احمد پہلے ۲ چھ جلدوں میں چھپی تھی، اب دس جلدوں میں چھپی ہے، غرض یہ کہ حضرات محدثین نے رسول اللہ ﷺ کی اس امانت کو سینے سے لگایا، یہ تین فریق بن گئے۔

چوتھا کام:

اور چوتھا فریق تزکیہ کرنے والے، یہ منصب حضرات صوفیائے نے لیا، ان حضرات نے کہا کہ اس خدمت کے لئے ہم حاضر ہیں، یہ چار منصب بہت مختصر تھے ﷺ کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، ان کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور انشا اللہ قیامت تک چلتا رہے گا، کافروں نے بہت کوشش کی، انگریزوں نے بہت کوشش کی کہ یہ غلط دیا جائے، ہزار ہا نسخے قرآن مجید کے تلف کئے، لیکن دلوں سے کیسے کھرچ سکتے تھے؟ الحمد للہ رسول اللہ ﷺ کی امت کے بچوں میں سے سات سال کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں، میرے پوتے نے اور میری پوتی نے سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے اور یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو رسول اللہ ﷺ کا کمال ہے اور دوسرے پھر وراثت کے طور پر میرے والد ماجد صاحب کی دعا ہے۔

میرے والد ماجد کی دعا:

میں ایک جگہ درس دے رہا تھا علم کے بعد، مشکوٰۃ شریف کا درس دے رہا تھا، درس سے فارغ ہوا، دعا ہوئی تو میرے والد صاحب فرماتے تھے ہمارے گھر میں علم آسمانی ہے، اب یہ مشکل سے نکلے گا۔ الحمد للہ! مجھ کو تو علم نہیں آیا، لیکن پیچھے والوں کو علم زیادہ آجائے، یہ آنحضرت ﷺ کا فیض ہے۔

یہ آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ کے اللہ تعالیٰ نے چار شعبے بیان فرمائے ہیں، بانی مجاہدین جہاد کرنے والے، سپاہ سالار، حکمرانی کرنے والے اور بہت سے شعبے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ سے جاری ہوئے اور الحمد للہ اب تک جاری ہیں۔

اس امت کا شرف:

اللہ کا شکر ہے کہ یہ امت ہاتھ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشا اللہ! محمد رسول اللہ ﷺ کی امت ہے آنحضرت ﷺ سے پہلے بھی بڑے بڑے اور اونچے نیچے ہوئے اور بے شک ان کے بہت بڑے کمالات ہیں، صاحب کمال ہیں، لیکن ان کا دین منہ عمیا، ان کی شریعت منہ مٹی، ان کی کتابیں منہ گھٹیں، بقول ہمارے مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کے کہ: بڑے بڑے آئے اور ان میں سے بہت سے بڑے مشکل وقتوں میں آئے، لیکن جو آیا، جانے کے لئے آیا اور ایک آیا جو صرف آنے کے لئے آیا اور وہ آیا، وہ سورج ابھرا اور ابھرتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا، دنیا کو ہدایت کی روشنی پھیلاتا رہا اور انشا اللہ قیامت تک وہ روشنی بجھتی رہے گی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ و تابعین۔

رجالِ آخرت

عم الرضی عنہ عن زر بن حبیش

عن عبد الرحمن بن عوف عن حماد بن عمار عن زر بن حبیش

”أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَأَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَسَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى نَزْدٍ لَهُ أَخْضَرُ فَقُلْتُ
لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُكَ أَطْلُبُ الْعِلْمَ فَقَالَ فَرَحًا
بَطَلَبِ الْعِلْمِ . . . الخ “ (الترغيب والترهيب ج ۱ ص ۵۹)

ترجمہ ”طبرانی اور امام احمد نے حضرت صفوان بن
عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں آنحضرت
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ ﷺ مسجد میں
تشریف فرما تھے اور سرخ دھاریوں کی چادر کا کھیمہ ڈھایا ہوا تھا
(لیٹے ہوئے تھے) میں نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض
کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں طلب علم کے لئے آیا ہوں۔

یعنی ہم حاصل کرنے کے لئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا مرحبا۔

یو طالب علم کے لئے اور آگے پورا قصہ ذکر کیا ہے۔“

اس ترمذی نے اس کی تفصیل کے لئے ابوبارہ کی درج ذیل روایت نقل

کی ہے

”عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: كُنَّا نَجِيّ أَبَا سَمِيْدٍ فَيَقُولُ
مَرْحَبًا بِرُصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ كَيْعٌ وَإِنَّ رِجَالًا
يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَفْطَارِ الْأَرْضِ يَنْفَقُهُونَ فِي الدِّينِ وَإِذَا أَتَوْكُمْ
فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَأْتِيَكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ
يَنْفَقُمُونَ فَإِذَا جَاءُواكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

(ترمذی ج ۲ ص ۹۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہارون فرماتے ہیں کہ ہم
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا
کرتے تھے تو آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا ہو ان لوگوں کو جن
کے لئے آنحضرت ﷺ نے وصیت فرمائی تھی اور پھر فرمایا کہ
ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آپؐ نے فرمایا کہ
لوگ تمہارے تابع ہیں اور دور دور سے لوگ تمہارے پاس علم
حاصل کرنے کے لئے آئیں گے اور جب وہ تمہارے پاس علم
حاصل کرنے کے لئے آئیں تو تم ان کو مرحبا کہو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق سے تمہارے پاس
لوگ طلب علم کے لئے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں
تو تم ان کو سب کے لئے خیر کی وصیت کرو۔

چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ علم
حاصل کرنے کے لئے آتے تو ان کا بیٹھ سے معمول تھا کہ آنے والوں کو مرحبا کہتے
تھے، آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد طلب علم کے لئے آنے والوں کے لئے پیش گوئی

فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے پاس طلب علم کے لئے آئیں گے لہذا جب وہ آئیں تو ان کو مرحبا کہو اور جیسا کہ اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں حضور اقدس ﷺ نے حکم فرمایا تھا کہ ہم ان کے لئے مجلس کو کشادہ کر لیا کریں اور ان کو بات سمجھایا کریں۔ اس لئے کہ وہ ہر وقت اخلاف ہیں اور ہمارے بعد آئیں گے، حضرت ابو سعید خدریؓ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی، تو تو کبھ لے، اس لئے کہ بغیر مجھے مجلس سے اٹھ جانا صحیح نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔

امین ماجد میں ایک روایت ہے:

حضرت حسن بصریؒ کے شاگرد حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کی عیادت کے لئے ان کے مکان پر گئے اور اسنے آدمی تھے کہ پورا گھر بھر گیا، حضرت حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو بچار تھے ان کی مزاج پر ہی کے لئے حاضر ہوئے، تو اسنے آدمی تھے کہ ان کا گھر بھر گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیثیں سنائی کہ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے، آنحضرت ﷺ نے فرود پر بیٹے ہوئے تھے اور ہم اسنے آدمی ہو گئے کہ آنحضرت ﷺ کا پورا گھر بھر گیا، آنحضرت ﷺ نے پاؤں پھیلانے ہوئے تھے، پاؤں سمیٹ لئے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پاؤں سمیٹ لئے۔

حضرت حسن بصریؒ نے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے پاؤں سمیٹ لئے اور آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

جب تمہارے پاس لوگ آئیں تو ان کو مرحبا کہو۔ حضرت حسن
 مرثیٰ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح
 آنے والوں کو مرحبا کہا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد یہ معمول ختم
 ہو گیا، اب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو کوئی مرحبا نہیں
 کہتا۔“

خلاص میں بھی کی آگئی، علم کے رنگ میں بھی کی آگئی، کیونکہ حضرت
 ﷺ نے جن لوگوں کے لئے وصیت فرمائی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو خاص اللہ تعالیٰ کے
 لئے آتے تھے، محض رسول اللہ ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کا دین سیکھنے کے لئے
 آتے تھے، بعد میں لوگوں کی اغراض مختلف ہو گئیں، کوئی کسی مقصد کے لئے آتا ہے،
 کوئی کسی مقصد کے لئے آتا ہے، ہونا یہ چاہئے کہ جو شخص دین کا ہم سیکھنے کے لئے
 غاص بیت سے آئے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے مرحبا کہا جائے اور اگر
 حضرت ﷺ کی سنت سیکھنے کے لئے نہیں آتا یا دین سیکھنے کے لئے نہیں آتا تو ظاہر
 ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے مرحبا کہانے کا۔

مسند احمد میں ایک روایت ہے:

”مَنْ أَمَّ الدُّرُودَ قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدُّرُودِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ لَا يُحَدِّثُ حَدِيثًا إِلَّا تَشَبَّهَ بِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي
 أَخْطِئُ أَنْ يُعَوِّفَكَ النَّاسُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا تَشَبَّهَ بِهِ.“

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۹)

ترجمہ: ... کہ اسے درود (حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ

عنه کی الیہ ہیں اور یہ وہ ہیں، اس درود وہ ہیں، ایک چھوٹی، ایک
 بڑی، اس درود جو بڑی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کی صحابہ تھیں اور

جو چھوٹی تھیں یہ صحابہ نہیں تھیں) فرماتی ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب حدیث بیان فرماتے تھے تو مسکراتے تھے، میں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یا گل ہے کہ یہ ہر بات پر مسکراتا ہے، لہذا حق کہیں گے، فرمایا کہ: (کہتے ہیں تو کہتے پھریں، میں نے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل کیا ہے) آنحضرت ﷺ جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو مسکراتے فرماتے تھے۔

تو آنحضرت ﷺ کی سنت پر عمل کرنے کے لئے میں نے یہ معمول اپنایا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، مسکرا کر کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب شان تھی، وہ دعوات آنحضرت ﷺ کو جس حالت میں دیکھ لیتے تھے، ہمیشہ اس کی نقل اتارتے تھے، آنحضرت ﷺ کے طریقے کو اپناتے تھے، جس طرح آنحضرت ﷺ نے بیٹھ کر بات کی، اس طرح بیٹھ کر بات کرتے تھے اور جس طرح کھڑے ہو کر بات کی، اسی طرح کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، مسکرا کر بات کی، مسکرا کر بات کرتے تھے۔ غصہ اور جلال میں بات کی، تو غصہ اور جلال میں بات کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آنحضرت ﷺ کا پورا نقشہ اتار دیا تھا، آنحضرت ﷺ نے ایک ایک بات جس طرح ارشاد فرمائی تھی ہمیں اسی طرح نقل کیا ہے۔

علم کی مجالس اور علماء کے ساتھ ہم نشینی:

ایک روایت میں ہے:

”الْحَبْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جُلَسَاتِنَا خَيْرٌ؟ قَالَا: مَنْ ذَكَرْتُمْ اللَّهَ زُيِّنَتْهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ نَظِيفَةٌ، وَذَكَرْتُمْ بِالْأَعْرَافِ غِلَظَةٌ.“

(حیات صحابہ، ج: ۵، ص: ۴۰۳)

ترجمہ: ... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کہ ہمارے ہم نشینوں میں سے کون سا ہم نشین زیادہ بہتر ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے اور اس کے ساتھ ہم نشینی کی جائے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارا ہم نشین سب سے بہتر وہ ہے جس میں تم باقی پائی جائیں، (۱) اس کا دیدار، یا اس کی زیارت، یہ اس کو دیکھنا، اللہ کو یاد دلا دے، یعنی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے، (۲) جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے یعنی جب وہ بات کرے تو اس کے بات کرنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، (۳) اس کا عمل تمہیں آخرت یا دلا دے (یہ آدمی رجال آخرت میں سے ہے)۔

ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب مولانا اور میں کا نہ حلوئی کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے (میں نے حضرت سے خود سنا ہے) کہ یہ صاحب یعنی مولانا محمد اور میں کا نہ حلوئی رجال آخرت میں سے ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور جب بات بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے تو واقعتاً مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ حافظ ابن حجر بات کر رہے ہیں اور بھولے اُسنے تھے کہ ان کے ایک صاحب زادے کے پاس سائیکل تھی، اور وہ ان سے پیسے لے لیتے تھے، ایک دن فرمایا یہ کیوں لے رہے ہو؟ صاحب زادے کہنے لگے: پٹرول ڈالنا ہے سائیکل میں، حضرت کی سادگی دیکھئے کہ ان کے بیٹے ان سے پٹرول ڈالنے کے لئے پیسے لے لیتے تھے۔ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بہتر ہم نشین وہ ہے کہ اس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، اور اس کی بات تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور اس کا عمل دیکھ کر آخرت یا د

آجائے کہ یہ آدمی آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لئے نہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ يَزِيدَ الرَّقَابِيِّ قَالَ: كَانَ نَفْسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا يَقُولُ لَنَا إِذَا حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالَّذِي تَضَعُ أَنتَ وَأَصْحَابُكَ. بَعْنَى يَقْعُدُ أَخَذْتُهَا فَيُجْتَمِعُونَ خَوْلَةً فَيُحْطَبُ! إِنَّمَا كُنُوا إِذَا ضَلُّوا الْمَغْدَاةَ قَعْدُوا جَلْفًا جَلْفًا يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ وَيُضَعِّفُونَ الْقُرْآنَ وَالْمُسْنَدَ.“
(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳)

ترجمہ: ”یزید رقاشی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ کس طرح بیٹھے ہو؟ میری قسم میں نہیں آتا، ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، بیٹھے آدمی بڑھتے جاتے تھے، اتنا ہی حلقہ بڑھتا جاتا تھا۔ اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابل جائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنے مکوں اور وقار کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے اور وہ حضرات جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو الگ الگ حلقے بن جاتے تھے، کیونکہ سارے تو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوتے تھے، کسی نے پڑھا ہے اور کسی نے نہیں پڑھا، تو الگ الگ حلقے بن جاتے تھے اور ان حلقوں میں قرآن کریم کا تذکرہ ہوتا تھا، سنت کا تذکرہ ہوتا تھا، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا اور وہ لوگ اشراق پڑھ کر نکل جاتے، باہر گھروں کو چلے جاتے۔

لیکن اب تم لوگ کس طرح بیٹھے ہو دہرے ساتھ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی

علاوت کرتے ہیں اور اشراق پڑھ کر کے ہاتھ ہیں، ورنہ نماز سے فارغ ہوئے ابھی امام نے دعا مانگ کر کے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرا اور انھ کر چلے گئے، بہر حال ہمارے درمیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رنگ میں بہت فرق آگیا، یہاں تو ہماری مسجد میں پھر بھی اللہ کا فضل ہے، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں و باتیں نہیں ہوتیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ورنہ بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ یہاں بھٹا دیر مسجد میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، بعض لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔

میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے یہ ہمارے سامنے تھا ہے، تھانے دار بہت معمولی سا افسر ہوتا ہے، بہت معمولی سا، لیکن وہاں جا کر لوگ نہیں شور مچاتے، بلکہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بات کہنی ہے، تو وہ درخواست پیش کرتا ہے، اور بڑی عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے کبھی کسی عدالت میں شور مچتے ہوئے دایات باتیں کرتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں جس ادب کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہئے، اس طرح لوگ نہیں بیٹھتے ان شاء اللہ اور خاص طور سے ہمارے پنجاب میں تو لوگوں کی عادت ہے باتیں کرنے کی، مسجد میں آتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔

یہاں نہیں تو وضو خانہ میں تو ایسا کرتے ہوں گے، یہ ہماری مسجد میں ضروری کا حال ہے، جب مسجد میں حاضر ہو کر ہم مسجد کا ادب نہیں کرتے، تو دل میں نورانیت کیسے پیدا ہوگا اور رسول اللہ ﷺ والی بات ہم میں کیسے آئے؟ دل یقین سے خالی ہو گئے، آخرت کا یقین اور مرنے کا یقین اور مرنے کے بعد قبر میں تجا جانا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا سوال و جواب کرنا، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔

ایک اور روایت میں ہے۔

”عَنْ سَيِّدِ الْخُدْرِيِّ وَحَسْبِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ:
 كُنْتُ فِي عَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِبَالِسَا مَعَهُمْ، وَإِنْ
 بَغَضَهُمْ لَيْسَ بِي بَغِضٍ مِنَ الْقَوْمِ وَقَادِيءٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا،
 فَكُنَّا نَسْمَعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَتْبَعِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ
 أَصْبِرَ مَعَهُمْ نَفْسِي. قَالَ: فَاسْتَذَارَتْ الْحَلْفَةُ وَهَزَّتْ
 وَجُوهَهُمْ. قَالَ: فَمَا عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْهُمْ غَيْرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: أَبْشِرُوا مَغَاضِرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالشَّوْرِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ! تَدْخُلُونَ قُبُلَ الْأَعْيَانِ بِصُفْبٍ يَوْمَ ذَلِكَ
 عَمُومَانِيَّةً عَامٌ.“ (مسند احمد ج ۳ ص ۶۳)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے
 نبوی میں حلقہ لگا ہوا تھا بلکہ مختلف حلقے لگے ہوئے تھے، کوئی اپنی دعا کر رہا ہے، کوئی
 استغفار کر رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید سکھا رہے ہیں، آنحضرت
 ﷺ اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ
 شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ مجھے ان کے پاس بیٹھے
 کا حکم ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے آیا ہوں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ایسے
 تھے کہ ان کے پاس ستر ڈھکنے کے لئے پورا کپڑا نہیں تھا، اس لئے ایک دوسرے کی
 اوت میں بیٹھے تھے آنحضرت ﷺ جب تشریف لائے اور جب یہ بات ارشاد فرمائی
 تو صحابہ کرام نے حلقہ بنالیا، کیونکہ معمول مبارک یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ جب پاس
 بیٹھے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلقہ بنالیا کرتے تھے، لیکن ان کے بدن

برہنہ تھے، کپڑا پورا نہیں تھا، ایسے ڈھک ڈھکا کر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوائے میرے آنحضرت ﷺ کسی کو نہیں پہچان سکی، صرف ایک آدمی کو یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا، باقی کسی کو نہیں پہچانا، آنحضرت ﷺ بیٹھ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، جیسی جیسی حالت تھی، معمولی کپڑا تھا یا کوئی نکاحی تھا، صرف چادر پہنی ہوئی تھی، ننگی پہنی ہوئی تھی، ہاتھی سارا بدن نکلا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ اے کزور مہاجرین، زور مہاجرین، تم کو مبارک ہو، تم دوسرے لوگوں سے آدھار دن پہلے جنت میں جاؤ گے۔
 اور یوں ارشاد فرمایا کہ آدھار دن ہے پانچ سو سال کا، کیونکہ ایک دن ہے ایک ہزار سال کا، یہ بھی اس حدیث میں فرمایا ہے، دن قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا، پچاس ہزار سال کا ایک دن اور آنکھیں آسمان پر اٹھی ہوئی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی ایک دوسرے کو دیکھ سکے، لیکن بعض اللہ کے بندوں کے لئے یہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا جھوٹا ہو جائے گا جیسے چار رکعت نماز عصر کی پڑھ لی ہو۔

بہرحال جو حضرات کہ فقیر ہیں، نادار ہیں، کھانے کے لئے روٹی نہیں، پہننے کے لئے کپڑا نہیں، حق تعالیٰ شانہ کی نوازش ان پر ہے، وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لوگ اپنے حساب و کتاب میں بھٹے ہوئے ہوں گے اور وہ اڑتے ہوئے جنت میں چھ جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہانس بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت میں جا کر وہ نامعلوم کئی ایسے اسرارِ حق بھی فرمائیں گے، اس وقت یہ چاہیں گے کہ کاش! ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہو، یہ مسخرت کا اجر ہمیں مل جائے، ویسے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانے والے ہیں۔

بھائی! ہماری سائنچ سال کی عمر ہوگی، یا ستر سال کی اور زیادہ سے زیادہ اسی

سہل کی عمر ہو جائے گی، کہاں تک پہنچیں گے؟ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ذرا غور فرمائیے اور کتنے لوگ گزر چکے ہیں اور ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے، انہی سی زندگی کے لئے ہم نے اپنے دین اور ایمان کو خراب کر دیا ہے، کسی کی عمر پچاس سال ہے، کسی کی ساٹھ سال ہے، کسی کی ستر سال ہے، اتنی سی بات کے لئے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہم نے اور کُٹ گئے عَمَلات بنانے میں، لُک گئے فُلاں چیز میں، کہیں علما کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں کوئی بات کر رہے ہیں، کہیں کوئی بات کر رہے ہیں۔ پندرہ، سال تو آدمی کے ہوتے ہیں بالغ ہونے کے، پندرہ سال کے بعد اس کا حساب و کتب شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اعمال نامہ لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بات اس کی لکھ لی جاتی ہے۔

میرے بھائیو! ذرا غور فرماؤ کہ کتنے دن ہم دنیا میں رہے اور کتنے دن کے لئے رہیں گے، کہیں کسی سے لڑائی ہے، کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ فساد ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، لیکن ان چند دنوں کے لئے جو ہم یہاں آئے، اس کو بھی خراب کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

"اَعْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِمَجْلِسَيْنِ فِي
مَسْجِدِهِ، أَخَذَ الْمُحْسِنِينَ لِيَدْعُوْنَ اللَّهَ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ،
وَالْآخَرِ يَتَعَلَّمُونَ الْفَقْهَ وَيَعْلَمُونَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْلَا الْمُجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، وَأَخَذَهُمَا
أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ ضَاحِكًا هَلَاكًا لِيَدْعُوْنَ اللَّهَ وَيَرْغَبُوْنَ
إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْعَمْتَهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعْتَهُمْ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ
فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ وَأَمَّا بَعْثُ مُقْبِلًا."

(مشکوٰۃ ص ۳۷)

ترجمہ: "... حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ مجلس میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، دعا و استغفار میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ سینے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو مجلسیں ہیں ایک ذکر و اذکار کرنے والوں کی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا دیتا ہے، کتنا نہیں دیتا اور ایک مجلس پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے والوں کی ہے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اہدیت سیکھا رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے یہ فرما کر آنحضرت ﷺ اس جماعت میں بیٹھ گئے، جو کہ پڑھا رہے ہیں۔"

ایک اور روایت میں ہے:

"وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ أَنْخِذَ إِلَيْكَ. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ؟ قَالَ: أَيْتَهُ بَقَّةٌ فَجَلَسَ عُمَرُ فَخَعَّدَا حُلُمَيْهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: إِنَّا لَهِيَ ضَلَّافٌ" ( )

ترجمہ: "... عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز ہو چکی تھی، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے آیا ہوں حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اب کوئی بیٹھنے کا وقت ہے اور کہنے لگے کہ فقہ کے کچھ مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ دیر تک گفتگو ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے رہے، اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی اور ساتھ ہی کہہ کر حضرت آپ چاہیں تو ساتھ ہی تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا ہے فرمایا جب سے تہجد پڑھ رہے تھے اور کیا ہو رہا تھا؟ جب سے تم میرے پاس بیٹھے تھے، جب سے تہجد پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب شان تھی۔

ایک روایت میں ہے:

”عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلْبَلِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ الْيَوْمَاءَ الْعِلْمِ، فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا النَّاسُ فِيهِ جُلُوسٌ يَتَخَدُّثُونَ فَبَعَثْتُ أَمْعَى الْجَلْبَلِيَّ حَتَّى آتَيْتُ حَلْفَةَ بْنِهَا رَجُلٌ شَابِتٌ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ كَأَنَّهَا قَدِيمٌ مِنْ سَفَرٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَذَلِكَ أَصْحَابُ الْفَقْدَةِ، وَرَبِّ الْكُفْيَةِ؟ وَلَا أَسَى عَلَيْهِمْ، أَحْسِبُهُ قَالَ مِرَارًا. قَالَ: فَجِئْتُ إِلَيْهِ فَتَخَدَّثْتُ بِمَا قَضَيْتُ لَهُ ثُمَّ قَامَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ بَعْدَ مَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أَنَبِيُّ مِّنْ كُتُبٍ. وَحُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى آتَيْتُ مَنَزِلَهُ، فَإِذَا هُوَ زَيْتُ الْمَنَزِلِ، زَيْتُ الْهَيْئَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ زَاهِدٌ مُنْقَطِعٌ يُخْبِيهِ أَمْرُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَسَأَلْتُ عَنْهُ لَوْ أَنَّ عَلِيَّ السَّلَامَ ثُمَّ سَأَلْتِي بِمَنْ أَنتِ؟ فَقُلْتُ: بِمَنْ أَنَا؟ قَالَ: أَكْثَرُ مِنِّي سَوَاقًا. قَالَ: لَمَّا قَالَ ذَلِكَ

غَضِبْتُ. قَالَ: فَجَعَلْتُ عَلَى رُكْنِي رَوْقَتِي يَدِي هَكَذَا، وَضَعْتُ يَدَيَّ وَجْهَهُ. فَاسْتَفْهَمْتُ الْقَبِيلَةَ. قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ نَشْكُوكُمْ إِلَيْكَ. أَنَا نَتَقَبَّلُ تَقَابِلَنَا وَنَتَصَبُّ أَيْدَانَنَا وَنُرْخَلُ قَطَانَنَا الْهَيْدَاءَ الْعَلِمَ. فَإِذَا تَقَبَّلْتُمْ فَجَعَلْتُمْ لَنَا وَقَالُوا لَنَا. قَالَ: قَبْلِي أَيْ وَجَعَلْتُ يَرْضَانِي وَيَقُولُ: وَيَعْبُدُكَ لَمْ أَذْهَبْ هُنَاكَ. لَمْ أَذْهَبْ هُنَاكَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعَاذُكَ لَنْ أَتَقَبِّلَنِي إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَأَتَكَلَّمَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعَاذَ فِيهِ لَوْمَةً لَأَيْمٍ. قَالَ: لَنَا قَالَ ذَلِكَ انْقَضَتْ عَنْهُ وَجَعَلْتُ أَنْظُرَ الْجُمُعَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَمِيسِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ خَاجَتِي فَإِذَا السَّكَّكَ غَاصَّةً مِنَ النَّاسِ لَا أَجِدُ سَكَّةً إِلَّا يَلْقَانِي فِيهَا النَّاسُ. قَالَ: قُلْتُ: مَا خَافَ النَّاسُ؟ قَالُوا: إِنَّا نَحْبُوكَ عَرِينًا. قَالَ: قُلْتُ: أَيْجَلُ. قَالُوا: مَاكَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ بَنِي كَعْبٍ. قَالَ جُنْدُبُ: فَلَقِيتُ أَبَا مُوسَى بِالْبَرَاءِ فَخَدَّتُهُ حَدِيثُ أَبِي. قَالَ: وَالْهَفَاةُ لَوْ بَقِيَ حَتَّى تُلَاقَا مَقَالَتَهُ "

(حياة اصحاب رج: ۵: ص ۳۰۷، ۳۰۸)

ترجمہ: ..... حضرت جندل ابن عبد اللہ انہی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی ﷺ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف طبقوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک طبقہ میں گیا، دوسرے طبقہ میں گیا، تیسرے طبقہ میں گیا، لیکن کوئی بات مجھے پسند نہ آئی، لیکن اسی کے بعد میں ایک اور

حقت میں گیا تو میں وہاں بیٹھ گیا وہ ایک بزرگ بات کر رہے
 تھے، اٹھ کر کے چلے گئے، کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر
 اٹھ کر کے چلے گئے، میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ میں
 کوذ سے گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ سید المسلمین، مسلمانوں کے
 سردار اپنی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کر گئے، تو میں
 ان کے پیچھے چل گیا، ان کے گھر کو دیکھا تو وہ اتنا نونا پھوٹا اور
 اتنا شکستہ تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اس مکان میں رہے
 ہیں! مجھے کہنے لگے کہ کچھ کہنا ہے میں نے کہا کہ میں کوذ سے آیا
 ہوں، فرمانے لگے کہ کوذ کے لوگ تو مجھ سے بہت سوال کیا
 کرتے ہیں، میں نے اس طرح ہاتھ اٹھا لئے اور کہا کہ یا اللہ
 میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میں آیا تھا دین سیکھنے کے لئے
 اور مجھے یہ جواب دے رہے ہیں، یہ بات سن کر کے حضرت اپنی
 ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور مجھے منانے لگے کہ
 بھائی میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا اور پھر مجھ سے فرمایا
 کہ اگر میں اگلے جس تک زندہ رہا تو تم سے احادیث بیان کروں
 گا اور اس طرح احادیث بیان کروں گا کہ کسی ملامت کرنے
 والے کی ملامت کا مجھے اندیشہ نہیں ہوگا، صاف صاف بات
 کروں گا، میں نے کہا اچھا، اور پھر میں واپس چلا آیا، جمعرات
 تھی جمعہ سے ایک دن پہلے اپنی ضرورت کے لئے نکلا تو جدھر
 دیکھتا ہوں اور جو بازار دیکھتا ہوں بھرا ہوا ہے، میں نے ایک
 صاحب سے پوچھا کہ یہ آج بازار کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ ان
 صاحب نے کہا کہ تم اجنبی آدمی ہو، میں نے کہا کہ اجنبی ہوں،

کہنے لگے کہ ابی ابن کعبؓ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اگلے چودھ تک زندہ رہا تو اگلے جمعہ آیا میں نہیں۔"

ابن صاحب نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنا پایا لیکن وہ لازمی بات ہے، مکرور تھے فرمایا اگلے جمعہ بیان کروں گا ماشاء اللہ اور یہ معلوم ہی نہیں کہ اگلا جمعہ آئے گا بھی کہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی کیفیت تھی، معلوم ہوتا تھا کہ رجال آخرت ہیں، دنیا کے لئے پیدا نہیں کئے گئے، بلکہ آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ہی سے ان کے لئے فرمایا تھا: "أَقْرَبُهُمْ إِلَيَّ ابْنُ كَعْبٍ" میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں خود انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور دین کے مسائل معلوم کئے تھے، اس لئے فرمایا تھا کہ سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں "وَأَقْرَبُهُمْ زَيْدُ ابْنِ ثَابِتٍ" سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کو جانتے والے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں "وَأَعْلَمُهُمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ ابْنِ جَبَلٍ" حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جانتے والے معاذ ابن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خُطِبَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ بِالْحَاجَةِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبِيَّ مِنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ النَّبْلِ فَلْيَأْتِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي لَهُ وَالِيًا وَقَابِلًا."

(حجۃ الصحابہ ج ۵ ص ۳۰)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے، تو جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ: لوگو! جس شخص کو قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو، وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور جس شخص کو فراغ نفس کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور جس کو لحد کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ معاذ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور اگر کسی کو مال کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آجائے، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے مال کا والی اور تقسیم کرنے والا بنا دیا ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل اور اولیٰ تھے۔“

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”ازالۃ الخلل“ میں باقاعدہ بول سے لے کر ”خبر تک پوری فقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج کر دی ہے، وضو سے سنے کر فراغ نفس تک، تمام کے تمام مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر دیے ہیں اور خود ارشاد دے۔ تے تھے کہ: اب کیا کروں مصیبت یہ ہے کہ میرے ذمہ خلافت کا بوجھ ہے اور نہ کسی مسجد میں مؤذن ہوتا، خلافت کا بوجھ میرے ذمہ نہ ہوتا تو کسی مسجد میں مؤذن کی کیا کرنا۔ پس اسی پر ختم کرتا ہوں۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علی سیر علیہ رحمۃ ربہ ورحمۃ ربہم

اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَرِضْوَانِهِ عَلٰی مَا رَزَقَنَا مِنْ رَحْمَتِهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

فَمِنْ حَدِیْثِ اَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قُتِبَ : یَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ! زِدْنِیْ . قَالَ : فَلَیْ النّٰحْوَ وَبِیْنَ سَمَانٍ مُّرًّا . قُلْتُ : یَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ! زِدْنِیْ . قَالَا : لَیْسَ ذٰلِكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ
نَفْسِكَ وَلَا تَجِدُ غَیْبَهُمْ فِیْمَا تَأْتِیْ وَكَفٰی بِكَ غَیْبًا اَنْ
تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكَ وَتَجِدُ غَیْبَهُ
فِیْمَا تَأْتِیْ . ثُمَّ ضَرَبَ بَیْدهُ عَلٰی صَدْرِیْ فَقَالَ : یَا اَبَا ذَرٍّ !
لَا غَفْلَ كَالْذَّبِیْرِ وَلَا وَزَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسْبَ كَحُسْنِ
الْخُلُقِ . . . (کنز العمال ج ۴ ص ۱۸۹)

ترجمہ : .. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ مزید ارشاد فرمائیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ: حق کیوں اگرچہ کڑوا ہو،
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول
اللہ! کچھ اور اضافہ کیجئے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس عیب کو تو اپنے اندر پاتا ہے اور تجھے اس کا علم ہے تو تجھے

اپنے نفس کے عیب کا علم ہونا دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے روک دے، اور فرمایا کہ جو کام خود کرتے ہو اس کام کے دوسروں کے کرنے پر اظہارِ ناراضگی نہ کرو، اور تیرے عیب کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنے نفس کے عیب سے ناواقف ہو اور لوگوں کے عیب سے واقف ہو، اور خود کرے تو تجھے اپنے اوپر غصہ نہ آئے اور لوگ کریں تو تجھے اس پر غصہ آئے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا: تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے اور ممنوع چیزوں سے رکنے سے بڑھ کر کوئی پرہیز گاری نہیں اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں۔"

مطلب یہ ہے کہ حق کا سنا دوسروں کے لئے ناگوار ہوگا اور جب تم حق بات کہو گے تو یقیناً حق بات ان کو بری لگے گی۔

سب سے آسان کام:

میں پہلے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں کو نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت کو قبول کرنا ہے، اس سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہر دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کر لیں، بلکہ اس کی نصیحت کو سن کر ہمارے چہرے پر شکلیں آئیں، تغیر پیدا ہوگا اور کچھ نہ کچھ اپنی زبان مبارک سے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم اپنے فعل کی کوئی نہ کوئی تاویل تراشیں گے کہ دراصل یہ کام میں اس لئے کر رہا ہوں اور کوشش کریں گے کہ اس تاویل کے ذریعہ سے اپنے آپ کو فریضہ معصوم ثابت کریں کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، بھائی میرے اندر تو خطا اور غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نصیحت کرنے والے کو اس سے دو ٹوٹا سنا لیں گے کہ آپ غلط

اپنے گھر کی خیر بچھے! ذرا اپنی حالت دیکھئے! اور اگر کچھ بھی نہ کریں اور زبان سے بھی اس کو کچھ نہ کہیں اور چہرے میں تغیر بھی پیدا نہ ہو تو دل میں تغیر ضرور پیدا ہوگا، ہم یوں سمجھیں گے کہ اس نے ہنسی تو بین کر دی، یہ ساری باتیں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔

تو کسی صاحب کی نصیحت سن کر یا تو ہمارے چہرے میں تغیر پیدا ہوگا یا ہمیں ناگواری ہوگی اور ناگواری کے آثار ہمارے چہرے پر ظاہر ہوں گے، کبھی تو اپنی ناگواری کا اظہار ہم زبان سے کریں گے، کبھی اشاروں سے کریں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آخری درجہ میں دل کے اندر ضرور تغیر پیدا ہوگا کہ اس نے اپنا نہیں کیا مجھے ٹوک دیا، کسی کے نصیحت کرنے پر ہم اپنی اصلاح کے لئے آمادہ ہوں، اور یہ سمجھیں کہ اس بے چارے نے مجھے میرے عیب پر مطلع کر کے بہت اچھا کیا ہے، مجھے نہ امت ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ سے دس میں معافی مانگوں اور اس کا شکر گزار بنوں اور یہ سمجھوں کہ میرا نفس مجھے تاویلیں سکھا رہا تھا، آج معلوم ہوا کہ میرے نفس کی تاویلیں حقوق کے سامنے نہیں چلتیں، اللہ کے سامنے کیسے چلیں گی؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔

نصیحت متناسب سے مشکل کام:

خو میں نے کہا کہ سب سے مشکل کام دنیا میں کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، خصوصاً جبکہ نصیحت تنہا ایک آدمی کو کی گئی ہو، اگر ہمیں اور کوئی تاویل نہ سوجھے تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا تو کرتی ہے، ایک ہم ہی تھوڑی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ کیا اچھی تاویل ہے جو ہمارے نفس نے ہمیں سکھ دی ہے، اور ہماری زبان سے بھی اس کو جاری کر دیا ہے، ہم اس کیلئے تھوڑا ہی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے۔

اور سب سے آسان کام کسی کو نصیحت کرنا ہے، میرے جیسے مالائقی آدمی کو بھی

اگر کہا جائے تو میں نصیحتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاؤں گا، اپنی خبر ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے اس جذبہ نصیحت کے لئے اس حدیث کو آڑ بنالیا ہے کہ جی حق کہو چاہے کسی کو کڑوا لگے، بالکل بجا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حق کہو چاہے کسی کو کڑوا لگے، مگر تمہارا مقصود حق کہنا ہے یا لوگوں کو کڑوا لگوانا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، اگر حق کہنا ہی مقصود ہے تو بہت مبارک اور بہت اچھی بات ہے، لوگوں کا ذائقہ کڑوا کرنا مقصود نہیں مگر فطری طور پر ہو جائے وہ دوسری بات ہے، انہیں تہدارا مقصود یہ نہیں کہ لوگوں کا دل برا ہو، ان کا خلق کڑوا ہو جائے اور نصیحت کرنے والے سے نفرت کرنے لگیں، نہ صرف یہ کہ تم سے نفرت کرنے لگیں بلکہ آئندہ نصیحت کرنے والوں سے بھی نفرت کرنے لگیں۔

نصیحت کا انداز:

یہی بات یہ ہے کہ ہم میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حق کہتے ہیں صرف لوگوں کا منہ کڑوا کرنے کے لئے، لوگوں کا منہ کڑوا کرنا مقصود نہیں، حق ہی مقصود ہے تو کڑوی دوائی منھائی میں بھی پیٹ کر دی جاسکتی ہے، بعض کپسول ایسے ہوتے ہیں، ان کو بند کر کے معدہ میں اتارا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوں گے اور ان کا اثر ظاہر ہوگا، تو اگر حق ہی کہنا مقصود ہے اور تم واقفیت چاہتے ہو کہ حق ان کے معدے میں اتر جائے تو کوشش کرو کہ اس پر کوئی شیرین لایچینو، کسی ذھنک سے اور کسی صحیح انداز سے بات کرو تا کہ ان کے حلق سے اتر جائے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخاطب اتنا ضدی اور ایسا سخت ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا منہ کڑوا کرنا ہی ضروری ہوتا ہے تو مضائقہ نہیں۔

حق بات کہنے سے پہلے اپنا دل سنو!

بہر حال حق ضرور کہو، چاہے کسی کو کڑوا ہی لگے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ کسی کا منہ کڑوا کرنا مقصود نہ ہو، اپنی نیت کو پہلے دیکھ لو، اپنا جائزہ لے لو اور پھر تم

سوچو کہ اگر میں اس کو کسی اور انداز سے بات کروں تو شاید صحیح رہے، کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کوشش کرو کہ اچھے سے اچھا اسلوب اور انداز اختیار کرو۔

اپنی کوتاہی پیش نظر رکھو!

میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بھی کوئی بات کسی کو کہی اور اسے کڑوی لگی مجھے بعد میں افسوس ہی ہوا، مجھے خداست ہوئی کہ میں اس کو دوسرے انداز سے بھی کہہ سکتا تھا، اور شاید کہ اگر میں دوسرے انداز میں کہتا تو اس کو نگوار نہ ہوتی، استغفر اللہ! لا حول ولا قوۃ الا باللہ! میری کوتاہی ہے، دوسرے آدمی نے جب برا مانا اور میری بات کو رخصا کے ساتھ قبول نہیں کیا تو اس میں کوتاہی میری ہی ہے، مجھے ڈھنگ سے بات کہنی نہیں آئی، بیسیوں مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ میری زندگی میں یہ واجبات پیش آئے ہوں جسے کہ میری غفلت پسندی نے یا یوں کہو کہ بات کو سوچ کر نہ کہنے میں یہ موقع پیش آیا کہ میں نے کسی کو حق بات کہی، لیکن اس نے قبول نہیں کی، بلکہ برا مانا اور مجھے ہمیشہ اس پر افسوس ہوا کہ میں اس کو اور کسی صحیح انداز سے بات کہہ دیتا تو شاید یہ قبول کر لیتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے اپنی حد تک بات بہتر سے بہتر انداز سے کہنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہیں مانا، اس کو کڑوی لگی، چلو ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب اس سے الجھنا نہیں، کہہ دو اچھا ہمیں تمہیں اگر یہ بات اچھی نہیں لگی تو میری غلطی ہے کہ میں صحیح طور پر سمجھا نہیں سکا، لڑائی نہ کرو، اگر ان تمام امور کی رعایت کر کے قول حق کہو، چکی بات کہو تو پھر ان شاء اللہ تم ان شاء اللہ بات مفید بھی ہوگی، کارگر بھی ہوگی اور عند اللہ تم اس کے اجر و ثواب کے بھی مستحق ہو گے، لیکن اگر ویسے ہی دوسرے کو تو بھی مارنا مقصود ہو، عنوان تو قول حق کا ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں، حقیقت میں دوسرے کی تہلیل، دوسرے کی توہین، دوسرے کو طعن دینا یہ مقصود ہے تو پھر معاملہ عجز و بی ہے۔

قول حق سب کے لئے:

اور ایک بات یہ ہے کہ ہم قول حق کہتے ہوئے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرتے ہیں، ہماری عقل خدا داد دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرتی ہے، اپنے اور پرائے کے درمیان میں امتیاز کرتی ہے، دشمنوں کے سامنے ہم قول حق کہتے ہیں لیکن دوستوں کے سامنے نہیں، کیونکہ اگر دوستوں کے سامنے کہیں گے تو پھر ہمارا دوست رہے گا کون؟ دشمن تو دشمن ہیں، اگر ان کے سامنے سچی بات کہہ دی اور ان کو کڑی دیکھی تو ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابی کے بارے میں غالباً حضرت عمرؓ کا نام لیا تھا یا کوئی اور صحابی تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، ان کے قول حق نے ان کا کوئی دوست نہیں چھوڑا، لیکن ہم بڑے محتاط رہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے قول حق کہیں، پرانے کے سامنے قول حق کہیں، لیکن انہوں کے سامنے نہیں، دشمنوں کے سامنے کہیں، دوستوں کے سامنے نہیں، ہاں بھی تم متاؤ پھر ہم اس کی جواب دی قیامت کے دن کیا کریں گے؟

فتنہ کے اندیشہ سے حق نہ کہنا:

البتہ ایک وجہ اعتیاد اور بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم اس شخص کے سامنے قول حق کہتے ہیں جس کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ ہماری بات سنا لے گا، اور اس شخص کے سامنے قول حق نہیں کہتے جس کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ یہ سنے گا تو نہیں، لیکن اللہ دوست دیکریاں ہوگا، یہ صحیح بات ہے، یہ فرق کرنا البتہ صحیح ہے۔

عام عنوان سے نصیحت کیجئے!

ایک اور بات بھی لائق غور ہے کہ اگر آپ کو حق بات کہنی ہے تو عام عنوان سے کہئے، خاص آدمی کو مخاطب بنا کر اور اس پر درشتی اور سختی کرتے ہوئے بات نہ کہئے۔

نبی اکرمؐ کا انداز نصیحت :

رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی بات معلوم ہوتی تھی جس کی اصلاح ضروری ہوتی تھی تو منبر پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے: "مَنْ بَالٍ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا." ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا ایسا کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتا کہ مجھے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سامنے بھی کبہ دیتے، ذات بھی دیتے، فرض کرو جوتی بھی کسی کے لگا دیتے تو اس کے لئے یہ فخر کی چیز ہوتی، لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اس سے بالاتر تھا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منہ پر ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو ناگوار گزرے، بلکہ پس فرماتے کہ: "مَنْ بَالٍ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا." ان لوگوں کا کیا حال جو ایسا ایسا کرتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، مثلاً جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہئے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: "مَنْ بَالٍ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا." ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی چیز سے پرہیزگاری کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، ایسی چیز سے پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، حالانکہ یہ چار پانچ آدمی تھے، ان کو بلا کر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو بھی نہیں فرمایا، آپؐ کے خدام تھے، جاں نثار تھے، لیکن ان کو نہیں فرمایا، کیونکہ آپؐ کا اخلاق کریمانہ اس سے بالاتر تھا کہ کسی کے منہ پر ایسی بات کہیں جو اس کو ناگوار گزرے، حدیث شریف میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

اپنے عیوب پر نظر ہو:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: یا رسول اللہ! کچھ اور

اندھا نہ سمجھے، آپ سنی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس عیب کو تو اپنے اندر پاتا ہے اور تجھے اس کا علم ہے تو تجھے اپنے نفس کے عیب کا علم ہونا دوسروں کے عیب پر نہیں کر سنے سے روک دے۔ اور فرمایا کہ جو کام خود کرتے ہو اس کام کے دوسروں کے کرنے پر اقبال نہ لے سکتی نہ کرو، ہر چیز سے عیب کے لئے ایک بات کافی ہے کہ تو اپنے نفس کے عیب سے ناواقف ہو، اور لوگوں کے عیب سے واقف ہو، خود کرنے تو تجھے اپنے پر غصہ نہ آئے اور ہوگ کریں تو تجھے اس پر غصہ آئے، اس مضمون کو مستحق طور پر میں کئی ساقیوں پر ذکر کر چکا ہوں۔

دوسروں کی عیب بینی:

ایک تو یہ کہ اس شخص کی نظر اپنے عیوب پر ہو، دوسروں کے عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جس کی نظر دوسروں کے عیوب پر جائے وہ اپنے آپ سے اندھا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کے اندر اگر عیوب ہیں تو یہ اس کے لئے ماری ہت ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن تیار تو کوئی شخص نہ نہیں اور اگر ہمارے اندر عیب ہو تو یہ ہمارے لئے عار کی بات ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیوب کی تو فکر ہے، اپنے عیب کی فکر نہیں۔

عجیب تماشا:

عجیب تماشا ہے یہ میرے دامن پر بند کی گئی ہوئی ہے، نور دوسرے کے دامن پر کوئی معمولی سا دھبہ لگا ہوا ہے۔ بچے دامن کی کندلی تو مجھے نظر نہیں آتی البتہ دوسروں کے دامن کا معمولی دھبہ مجھے نظر آتا ہے، اور میں دوسروں سے کہتا ہوں کہ بھائی! یہ اچھا نہیں لگتا، اس کو ہٹاؤ، یعنی میں دوسروں کے عیوب پر توجہ کرتا ہوں لیکن اپنے نفس کی پر تال کرتا ہوں، نہ اس کا محاسبہ کرتا ہوں، نہ تفتیش کرتا ہوں، نہ یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اندر یہ عیب ہے یا نہیں! اور اگر عیب کا پتہ چل جائے تو جو میں کے پردے

میں احاطے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو تاویں کے ساتھ ڈھانک کر یہ سمجھ لیتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی، مگر غرض کرو کہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی، اور تو یہ غلط ہے، اور تمہیں نظر آتا ہے تو لوگوں کو بھی نظر آسکتا ہے۔

گناہ یا نیکی پھینکتی نہیں:

ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ تم رات کی تاریکی میں دروازہ بند کر کے کوئی نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ صبح کو اس کا چرچا کریں گے، خود بخود مخلوق کو خیال ہو جائے گا کہ جیسی یہ نیک آدمی ہے، اور اگر تم رات کی تاریکی میں چھپ کر بند کر کے میں کوئی گناہ کا کام کرو گے تو اگلے دن چرچا ہو جائے گا یا دو دن بعد ہو جائے گا، مگر ہوگا ضرور۔

دروازے پر، پیشانی پر لکھا آ جاتا تھا:

میں نے بتایا تھا کہ نبی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تھے چھپ کر قوسح کو دروازے پر لکھا ہوتا تھا، اس امت کی اللہ پاک نے سزا دی فرمائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہن میں، دروازے پر نہیں لکھتے لیکن پیشانی پر لکھ دیتے ہیں، یہ جہیں ہے وہیں تم جو بھی خیر کا عمل یا برائی کا عمل کرو گے، تہنباری پیشانی سے ظاہر ہو کر رہے گا، وہ مخلوق اس کی خوشبو یا بدبو نہور آئے گی۔

دوسروں کو تو پتہ نہیں میرے گناہ کا، حالانکہ اللہ یہ ہے لوگوں کو مطلع کرو، انھیں معلوم نہ ہو لیکن اس کے اثرات معلوم ہو جاتے ہیں، اگر تو چھپ چھپ کر نیکی کرتے ہو، بقول: ”وہے خواہ مخواہ رحمت اللہ علیہ“:

ارے کچھ تو مجھ کو یادوں کا حق بھی

یہ چپے چپے چپے اکیلے اکیلے

تم جگر تھائی میں، ٹھیکہ گی میں، اکیلے اکیلے شراب معرفت کے جام نالتے ہو

تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر تم بند کروں میں منہ کالا کرتے ہو تو تمہاری سیاہی تمہارے چہروں پر آ جاتی ہے، اگرچہ مخلوق کو یہ معلوم نہیں ہے، اپنے نفس کو یہ کہہ کر مطمئن نہ کرو کہ کسی کو کیا پتہ؟ تمہیں معلوم ہے کہ نیکی اور بدی کی تاثیر کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اگرچہ تمہارے محبوب کا تفصیلی علم نہ ہو، اور اگر فرض کر لو کہ مخلوق کو پتہ نہیں تو کیا تمہارے خالق کو بھی پتہ نہیں؟ میں مخلوق کے سامنے اپنی زندگی پر پردہ ڈال سکتا ہوں، لیکن کیا خالق کے سامنے بھی پردہ ڈال سکتا ہوں؟ ہمیں اپنے محبوب معلوم ہوتے ہیں اور ان کو تو ہم ڈھانپ لیتے ہیں، کبھی تاویل کے پردے سے، کبھی غفلت کے پردے سے، کبھی جہل کے پردے سے لیکن لوگوں کے محبوب پر تو ہماری نظر فوراً جاتی ہے اگرچہ اسے نظر نہیں آتا۔

دوسروں کے نہیں اپنے عیوب کی فکر کرو!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذرؓ سے فرماتے ہیں: بڑے عیب کی بات ہے کہ جو عیوب تمہاری اپنی ذات کے اندر تمہیں معلوم ہیں ان عیوب کی بنا پر تو تم لوگوں پر نکتہ چینی کرو، لیکن تم اپنی اصلاح کی فکر نہ کرو اور بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی تاویل معلوم ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میرے اندر یہ کیوں کمزوری ہے، مجھے خود معلوم ہے، چاہے لوگوں کو مطمئن کر دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن بھائی! دوسروں کے اندر کوئی عیب اگر پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی تاویل ہو، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، اور اگر فرض کر لو کہ کوئی بھی تاویل نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تائب ہو سکے ہوں، لیکن ہے جہاں دو ماشے سیاہی لگ گئی تھی وہاں انہوں نے دو پاؤں صابن لگا دیا ہو اور اس کی توبہ کا تمہیں علم نہ ہو۔

امام مالکؒ کا قصہ:

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں مسجد نہیں آتے تھے، اتنا بڑے امام ہیں لیکن مسجد میں جماعت کے لئے نہیں آتے، اپنے گھر پر نماز پڑھتے تھے،

کسی نے کہا کہ حضرت آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ نے مسجد چھوڑ دی؟ ارشاد فرمایا: ہر آدمی کو اپنا عذر معلوم ہے، بعض عذر ایسے ہیں کہ کسی کے سامنے نہیں بیان کئے جاسکتے، اب وہ شریعت کے امام ہیں، اور امیر المؤمنین فی اللہ ریث ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی عذر ہوگا۔

مشکوٰۃ شریف میں، ”واری“ کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک وقت آئے گا کہ لوگ اونٹ دوڑائیں گے، یعنی سواریوں پر سفر کریں گے اور ان کو مدینے کے ایک عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا، ملنا فرماتے ہیں کہ اس سے لازم مانگتے مراد ہیں، اس لئے وہ مسئلہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ اگر جماعت میں نہیں آتے، تم کیوں آگے لگاتے ہو، وہ مسئلہ بہتر جانتے ہیں، انہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیا ان کو جماعت کی اہمیت اتنی بھی معلوم نہیں جتنی ہمیں معلوم ہے؟

دوسروں کے بارے میں تاویل کرو!

تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے عیب پر اول تو تمہاری نظر نہ پائے، اگر ہماری نظر اپنے عیوب پر جمی ہوتی تو لوگوں کے عیوب پر نظر نہ جاتی، جو شخص اپنے عیوب کا بصیر ہو، دیکھنے والا ہو، وہ مخلوق کے عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے، اور اگر تمہاری نظر چلی بھی گئی تو تمہارے ذہن میں کوئی تاویل آجانی چاہئے کہ چلو بھی اس عجز کے کا کوئی عذر ہوگا، چھوڑو، صریح گناہ میں بھی جہلا ہے تو چلو اللہ معاف کرے، ہم بھی بہت سے کبیرہ گناہوں میں جہلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمادیں اور اگر کوئی تاویل بھی نظر نہیں آتی، تو یوں سوچ لو کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمادے تو اس کا گناہ وحل جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اَلَا تُبْتُ جَنَ الدَّنْبِ مَحْتَقٌ لَا ذَنْبَ لَهُ“۔ ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کئے ہی نہیں، توبہ سارے دل سے دھبے

بھی دھو دیتی ہے۔ کیونکہ سچی توبہ صرف گناہ کو نہیں بلکہ گناہ کے داغ دھبوں کو بھی مٹا دیتی ہے، ہم بعض دفعہ کسی گندے کپڑے کو دھوتے ہیں، تو کپڑا تو پاک ہو جاتا ہے، نرست بھی اتر جاتی ہے، لیکن اس کا دھبہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن سچے دل سے تائب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے چھینٹے سے داغ دھبے بھی دور کر دیتے ہیں۔

توبہ کے آداب:

لیکن بھائی سچی توبہ کے کچھ آداب ہیں، ان کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، دوسرے موقع پر بیان کروں گا۔

وہ جو بزرگ فرماتے ہیں ناک:

سج در کف توبہ بر لب دل ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

حضرت کے ہاتھ میں صبیح ہے اور زبان مبارک سے توبہ توبہ کے الفاظ صادر ہو رہے ہیں: "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوبُ اِلَیْهِ۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَتُوبُ اِلَیْهِ اِلَّا هُوَ الْخَیُّ الْغَیُّوْمُ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ۔" لیکن دل ذوق گناہ سے بھرا ہوا ہے، دل کے اندر گناہ کا حرص اور ذوق ہے۔ جیسے کہ بیٹھا کھا کھا کے حلق بیٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح دل ابھی تک ذوق گناہ اور گناہ کی شیرینی سے بیٹھا ہے، دل کے اندر گناہ کی لذت محسوس ہو رہی ہے، تو ہمارے ایسے استغفار پر گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے اور گناہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں تو زہر کا انجکشن اس کے دل میں لگا چکا ہوں، اور یہ زبان سے بیچارا استغفار کر رہا ہے، اگر تمہارے دل میں گناہ کا انجکشن لگا ہے اور زہر اندر پھیل گیا ہے تو مہربانی کر کے توبہ کا انجکشن بھی دل کے اندر لگاؤ تاکہ جہاں زہر پہنچا ہے وہاں تریاق پہنچے، زبان کو انجکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں اور ہاتھ کے ساتھ صبیح کو گردش دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے گناہ نہیں دھلتے گا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کے لئے تاویل کرلو کہ شاید بے چارے سے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس نے توبہ کرنی ہوئی، اور اگر یہ تاویل بھی شہادی عقل میں نہیں آتی تو اتنا ہی کرلو کہ: "كُنتُمْ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ" (الغاشیہ) یعنی تو ان پر کوئی وار نہ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں، رند خراب حال کو جو بیچارہ بنی کر کے مست ہو گیا ہے، حالت اس کی بری ہو گئی ہے۔

رند خراب حال کو زاہد نہ سمجھو تو

تھو کو پرانی کیا پڑی اپنی نیز تو

قیامت کے دن لوگوں کے محبوب کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تم سے تمہارے محبوب کے بارے میں باز پرس ہوگی، اپنی خیر و شران کے نتیجے کیوں پڑے ہوئے ہو، خدا صریح ہے کہ لوگوں کے محبوب سے اندھے ہو جو تمہاری نظر ان کے محبوب پر نہیں جانی جاتے، گوگلے بن جاؤ، دوسروں کے محبوب مست بیان کرو، اور تمہارے دل ان کی برائی کے اور اک سے مراد دوجا ناچتے، جاتے، دوسرے ان کا مولد ان کے ساتھ ہے۔

تدبیر عقل سے بڑھ کر:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ باتیں ارشاد فرما کر آپؐ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، سبحان اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور کسی کا سینا کیا بات ہے! صحابہ کرامؓ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سینے پر ہاتھ مارا، دوسری کے سینے پر ہاتھ پھیرا، تو صحابہ کرامؓ یوں کہتے ہیں کہ: "خُصِي وَخُذْتُ بِلِزْ بَدَنِهِ فَوَيْ قَلْبِي"۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی نعت تک میرے دل نے محسوس کی، تو یہ ایک ہاتھ پھیرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عودت مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، بڑے عبادت مند لوگ تھے۔

فرمایا کہ پھر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

”يَا أَبَا ذَرٍّ! لَا عَقْلَ كَالْعُذْبِيرِ“۔ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے۔

تدبیر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کے انجام کو سوچ لینا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، یا جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا نکلے گا؟ سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر کام کے انجام کو سوچ کر قدم اٹھائے۔

سب سے بڑا تقویٰ:

”وَلَا وَزَعْ كَالْكَفِّ“۔ اور ممنوع چیزوں سے رکنے سے بڑھ کر کوئی

پرہیزگاری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی ممنوع اور گناہ کی چیزوں سے رک جائے، نماز روزہ بھی اچھی چیز ہے، نیکیاں بھی اچھی چیز ہیں، اور دوسری چیزیں بھی اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اس سے آدمی پرہیزگار نہیں بنتا، آدمی پرہیزگار بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے اور اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنے سے، آدمی کی پرہیزگاری کا اصل معیار یہ ہے کہ یہ محرمات سے اور گناہوں سے کتنے بچتا ہے؟

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ”إِتَّقِ الْمَخَارِمَ تَكُنْ أَعْيُنَ النَّاسِ“۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچو تم ساری دنیا سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ حرام چیزیں خواہ لقمہ سے تعلق رکھتی ہوں، نہایت سے تعلق رکھتی ہوں، ہاتھوں سے تعلق رکھتی ہوں، زبان سے تعلق رکھتی ہوں، ہاتھ پاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، یا قہار سے وجود میں سے کسی اور چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، حقوق سے تعلق رکھتی ہوں یا فرائض سے تعلق رکھتی ہوں، ہر حال حرام سے بچو، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے، اسی کے فرمایا: ”وَلَا وَزَعْ كَالْكَفِّ“۔ گناہوں اور ممنوعات سے بچنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔

حسن اخلاق:

”وَلَا حَسَبَ نَحْسِ الْخَلْقِ“ اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے اس کا حسب نسب کیا ہے؟ عربی زبان میں حسب کہتے ہیں ان کمالات کو جو خاندانی طور پر لوگوں میں منتقل ہوتے آئے ہیں، پنچو کمالات آدمی کے اعتراف دی جاتے ہیں، اور پنچو موروثی ہوتے ہیں۔ جو باپ دادا سے چلے آتے ہیں، مثلاً ایک خاندانی روایت چلی آتی ہے کہ لوگ کھلی ہوتے ہیں، ایک خاندانی روایت چلی آتی ہے کہ حرام منع ہوتے ہیں، منگہر نہیں ہوتے، خاندان کو نچا ہے لیکن رہتے ہیں نیچے ہو کر، یہ چھ رت نو دو لیتے ہوتے ہیں ناں! اپنی دولت کا انہماک کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جو خاندانی طور پر مومن اور رخصت چلے آ رہے ہیں، ان کو اظہار دولت کی ضرورت پیش نہیں آتی، ان کو اپنی بڑائی کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو پانچویں بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی بڑائی کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لباس کے ذریعہ سے، چول ڈھال کے ذریعہ سے لوگوں کو بتادیں کہ ہم بڑے ہیں، بہر حال ان کمالات کو جو خاندانی طور پر لوگوں میں منتقل ہوتے چلے آتے ہیں ان کو حسب کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حسب ان کمالات کو کہتے ہیں جو انسان کو ذاتی طور پر حاصل ہوں اور حسب کہتے ہیں ان کمالات کو جو موروثی طور پر حاصل ہوں۔

ایک حدیث شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

”إِسْمًا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ بَعْلَهَا، وَبِحَسَبِهَا،
وَبِحَسَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الْإِثْنَيْنِ نَبِيًّا يَدَاكَ“
(مکتوٰۃ ص ۷۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے کبھی تو مال دیکھ کر، کبھی اس کا سب دیکھ کر (کہ لڑکی ادنیٰ خاندان کی ہے)، کبھی اس کا جملہ دیکھ کر اور کبھی اس کا دین دیکھ کر، (یہ چار ترجیحات ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے) پس تو کامیاب ہو دین والی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو خاک آلود کرے (تجھے سجدے کی توفیق ہو، سجدے میں جاتا ہے تو ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے، پھر سجدے کو مٹی لگتی ہے)۔“

تو یہاں حسب سے مراد خاندان ہے، تو یہاں فرما یا حضرت ابوذرؓ سے: ”لَا حَسَبَ لِمَنْ خَشِيَ الْخُلُقَ“۔ سب سے بڑا حسب سوروی یا ذاتی کمال حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں۔

یہ موضوع بہت تشریح طلب ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذرؓ کو جو نصیحت فرما رہے تھے وہ یہاں ختم ہو گئی، اسی پر ختم کرتا ہوں، حق تعالیٰ شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھنے کی اور اپنے دل میں بچانے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور اپنے ظاہر اور باطن کو ان ارشادات نبویہ سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بات یاد رکھو پہاڑوں میں چشمے نکلے اور پھونٹے ہیں، کوئی گرم ہوتا ہے، کوئی سرد اور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، مختلف تاثیریں ہوتی ہیں ان کی، اور بعض مشہور بھی ہو جاتے ہیں ان تاثیروں میں، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی معدن نبوت تھا، جو کچھ بھی یہاں سے بھوٹ رہا ہے یہ نبوت کا چشمہ ہے، اور جو کلمات طیبات آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوتے ہیں، یہ نبوت کے کلمات ہیں، ایسے پاک اور شفاف، ایسے صحت افزا، صحت مند، امراض کو دور کرنے والے، اور ایسے متبرک کلمات دوسری جگہ نہیں ملیں گے، یہ چشمہ نبوت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ

کرے یہ گدگدات ہمارے کان کے راستے سے ہمارے دل میں اتر چائیں تاکہ وہ انوارِ نبوت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا حاصل تھے، اس کا کچھ حصہ ہمارے قلب کو بھی نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علی محمد و آلہ و صحابہ و معصومین

دین و ایمان سیکھنے کی ضرورت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْعَمْرَلِيُّ صَلَّى عَلَيَّ عِبَادُ اللَّهِ (رضی اللہ عنہ)
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَنْكَحُ النِّسَاءَ
 عَلَى بَنَاتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةَ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ."
 (مسلم شریف ج: ۱ ص: ۵۲)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح نہ کیا جائے
 پھوپھی سے بیٹھنی پر اور نہ بھانجی سے اس کی خالہ پر۔"

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہ نکاح کیا
 جائے عورت سے اس کی پھوپھی پر نہ اس کی خالہ پر، یہ دراصل ایک ہی حدیث ہے،
 البتہ روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔

نسبی محرمات کا بیان:

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا
 ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح کرنا درست نہیں، ان میں سات نسبی رشتے ذکر فرمائے
 ہیں اور وہ یہ ہیں:

”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَعُصَاةُكُمْ وَأَخَافَتُكُمْ وَأَخَافَتُكُمْ وَأَخَافَتُكُمْ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ... الخ“ (النساء: ۳۳)
ترجمہ: ”حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری
بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری چھو بھیاں اور تمہاری خالائیں
اور تمہاری بھینجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری رضاعی مائیں
... الخ“

رضاعی محرمات:

اسی طرح اس سے آگے ہے: ”وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ“ (اور تمہاری
دودھ شریک بہنیں بھی حرام ہیں)۔

ملاحظہ فرماتے ہیں اس سے بھی ساتھ رضاعی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی
جس طرح سات فسی رشتے حرام ہیں، ایسے ساتھ رضاعی بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس
کے بعد دو رشتے سسرالی ہیں جن سے نکاح ناجائز ہے، اس کو اگر مزید پھیلا دیا جائے تو
زیادہ بن جائیں گے، اور وہ دو رشتے یہ ہیں: یعنی ساس اور بہو، اور آخر میں فرمایا:
”وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ“ یعنی یہ بھی منع ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک
نکاح میں دو کنئیں جمع نہیں ہو سکتیں، آگے پیچھے ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔

آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا تھا، وہ مر گئی اب اس
کے مرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر لیا، یا ایک بہن کو خلاق دے دی تھی، اس
کی عدت بھی گزر گئی، اب دوسری بہن سے نکاح کر لیا، تو یہ تو جائز ہے، کیے بعد
دیگرے دو بہنوں سے نکاح صحیح ہے، بشرطیکہ ایک وقت دونوں بہنیں نکاح میں جمع نہ
ہوں۔

مزید دو محرمات:

اس حدیث شریف میں دو رشتے حرید بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اسی طرح ایک خانہ کے ساتھ اس کی بھانجی کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، اور جس طرح کہ دو بہنوں کو منع کرنا جائز نہیں، اسی طرح ایک پھوپھی کے ساتھ اس کی بھینچی کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، یہاں تو روایت میں لفظ نہیں آئے دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں:

”وَلَا تَنْكَحِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى“
(مختصرہ ص ۱۷۳)

ترجمہ: ”نہ چھوٹی کو بڑی پر اور نہ بڑی کو چھوٹی پر نکاح میں لایا جائے۔“

بڑی سے مراد ہے خالہ، پھوپھی اور چھوٹی سے مراد ہے بھینچی، بھانجی ہیں۔ یعنی اگر پہلے سے بھینچی یا بھانجی نکاح میں ہے تو اس کی خالہ کو یا اس کی پھوپھی کو اس پر نکاح میں نہ لایا جائے، مطلب یہ کہ اپنی بیوی کی خالہ سے یا اپنی بیوی کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں، جب تک کہ یہ بیوی اس کے نکاح میں ہے۔

”وَلَا تَنْكَحِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى“ اور نہ چھوٹی کو بڑی پر نہ لایا جائے، مطلب یہ کہ جس شخص کے نکاح میں ایک عورت ہو، اب اس کی بھانجی یا بھینچی کو نکاح میں لانا جائز نہیں، یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی خالہ یا پھوپھی کو لانا جائز نہیں اور بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی یا بھینچی کو لانا بھی جائز نہیں، یہ گویا ”اَلَّذِي تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْنَتَيْنِ“ کی نبوی تشریح ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح فرما رہے ہیں۔

دین سے دوری کی نحوست:

یہ مسائل الحمد للہ عام غور سے لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن بعض بیچارے اسے

دین سے، دین کے علم سے اور دین والوں کی صحبت سے دور ہو گئے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھے لکھا کہ میری خالہ میری ہم عمر ہیں، مگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اندازہ کرو! یہاں ہم منتظر کر رہے ہیں پوری کی خالہ کے بارے میں، بھائی تمہاری خالہ کے بارے میں نہیں، یا تمہاری سگی بھانجی، بھتیجی کے بارے میں نہیں، بلکہ تمہاری اہلیہ کی بھانجی، بھتیجی، خالہ اور پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ہے، میں نے کہا عام طور سے مسلمان ان مسئلوں کو جانتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی سگی خالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اوبہ بخت! اپنی ماں سے کیوں نہیں کر لیتا؟ لیکن ان لوگوں سے کیا تعجب ہے!!

پہلی امتوں کے قدم بقدم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "للسبعین سنن من كان قبلکم۔" (تم اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے) ان میں سے کسی نے اگر گوہ کے سوراخ میں گوہ کے ٹل میں پتوں دیا ہوگا تو تم بھی ضرور دو گے، اور ایک روایت میں ہے:

"لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
خَذَرُوا الْعَمَلُ بِالْعَمَلِ حَتَّى ابْنُ عَمَّانٍ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً خَلَّيْنِ
لَعَنَّ لِي أُمَّتِي مَنْ يَفْضَحُ ذَالِكَ... الخ۔" (مقلدہ ص ۴۰)
ترجمہ:....."میری امت پر وہی احوال آئیں گے جو
بنی اسرائیل پر آئے تھے اور اگر ان پہلی امتوں میں سے کسی
بد بخت نے اپنی ماں سے اعلائیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت
میں سے بھی ایسے ٹوک ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔"

تم میں بھی ایسے ہوں گے، نعوذ باللہ! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری کر رہی ہے یہ امت، اور جب امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

مزاج سے اور آپ کے دین سے ہٹ جائے تو وہ امت کہلانے کی مستحق نہیں رہتی۔ اور سنت کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ان کے درمیان میں نفاق اور شقاق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایمان کی محنت کی ضرورت:

ایمان دو دولت ہے جو امت کو جوڑتی ہے اور نفاق اور شقاق وہ خمرتیں ہیں جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد ۲۳ سال دنیا میں قیام فرمایا، ۱۳ سال مکہ مکرمہ میں اور ۱۰ سال مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں احکام نہیں تھے، ۱۳ سال گزرے اور کوئی حکم نہیں آیا، صرف نماز کا حکم تھا کہ نماز پڑھ لیا کرو، دو بھی دو وقت کی، دو وقت یعنی فجر اور عصر کی نماز، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں، جب آپ پر پانچ نمازیں نازل ہوئیں اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد پھر ہجرت کا حکم ہو گیا، تو کیا احکام کی بے قاعدہ پابندی کا حکم وہاں سے شروع ہوتا ہے، معراج سے پہلے اللہ کے راستے میں ہاں خرچ کرنے کا حکم بھی تھا، لیکن اس کی مقدار معین نہیں تھی، اس زمانے کی جو سورتیں اور آیتیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لمبی نہیں چھوٹی ہیں، اور بیشتر مضامین ان کے آخرت کے متعلق ہیں، آخرت کے مضامین سے مراد جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا بیان، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ کو تسلی، یہ مضامین تھے، گویا کی زندگی میں یقین دل میں اتارا جا رہا تھا۔

حکمی زندگی کے مجاہدے:

میں نے کہا کہ حکمی زندگی میں احکام تو نہیں تھے لیکن اللہ پاک مجاہدہ کروا رہے تھے، اور وہ دو قسم کا مجاہدہ تھا، ایک مجاہدہ تو مخالفوں کے ذریعے سے کروا رہے

تھے، ٹھکانائی خوب ہوتی تھی مسلمانوں کی۔ جتنے کسی کو ذلیل کیا جاسکتا ہے، جتنا کسی کو تنہا بنایا جاسکتا ہے اور جتنی کسی پر لعنت غاصت کی جاسکتی ہے وہ کفار مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ روا رکھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غالی پر ایمان لے آنا گویا ان مصائب اور بظاؤں کا ایک طوفان تھا جس میں آدمی گھر جاتا تھا۔

۶/۵ سال میں چالیس آدمی:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۵ نبوی میں مسلمان ہوئے ہیں، ۵۰ میں یا ۶۰ میں ۴۴ آدمیوں کی تعداد انہوں نے پوری کی تھی، اللہ اکبر! اندازہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے راستے میں کتنی مشقت برداشت کرنا پڑی ہوگی، چھ سال گزر رہے ہیں، چالیسواں آدمی مسلمان ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا کہ اے اللہ! تو دو عمروں میں ایک دے دے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اَللّٰهُمَّ اَبْرَأْ الْاِسْلَامَ بِاَبْنِيْ جَهْلٍ مِنْ هَشَامٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ..... الخ.“
(مشکوٰۃ ص ۵۵۷)

یعنی یا اللہ! دو عمروں میں سے ایک عمر دے دیجئے، یا عمر ابن ہشام کو (ابو جہل) یا عمر ابن خطاب، دو میں سے ایک دے دے، کام نہیں چلتا ہمارا، دعوت کا کام ٹھیک سے نہیں چلتا، یا اللہ! عطا فرما دے اس کام کے لئے دعا کی، اللہ نے منظور فرمائی۔

حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کا قصہ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتارنے کے لئے، مگر اپنی گردن دے بیٹھے، لمبا قصہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حیاۃ الصحابہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، یہ مناع کے پاس ایک جگہ تھی،

معاہدہ جہاد کے پاس دار ارقم تھا، یہ ہمارے دیکھنے تک تو لاہور ہی بنی ہوں تھی، اب وہاں سے سب کچھ اڑا دیا، اب سب کچھ حرم شریف میں آگیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، تو چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں شیر خدا اسد اللہ غالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، "حمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ" (حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں) اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو بھی مسلمان ہوئے کوئی چار پانچ دن ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دار ارقم میں جا رہے تھے، لوگوں نے دروازے کی دروازے سے دیکھا تو کانپ گئے کہ عمر آ رہے ہیں، مسلمان کانپ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت ایسی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی گھبرانے کا کیا بات ہے؟ بوہر اگر عمر ہیں تو اوہر حمزہ ہیں، آنے دو، دیکھ لیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دروازہ کھول دو، آنے دو، حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا: عمر کہاں پھر رہے ہو؟ کہا: رسول اللہ! مسلمان کر لیجئے!

صحابہ کرامؓ کا مجاہدہ:

تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دعوت کا کام دلوں میں ایمان کے اہار نے کے لئے تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو! گرم چٹان پر لٹا کر (مکہ کی گرمی، اللہ کی پناہ! ایک دن مجھے دو رکتیں پڑھنا پڑیں، حرم شریف سے باہر، بس کچھ نہ پوچھو کہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ حالانکہ نیچے کپڑا بھی بچھایا تھا) تو کفار حضرت بلالؓ پر اس گرمی میں زمین پر لو کر اوپر بھاری پتھر کی چٹان رکھتے تھے، تاکہ ہل نہ سکیں، اور کہتے تھے کہ ایمان چھوڑ دو، اور یہ ضعیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہو رہی تھی، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیفہ تھے، ضعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے: امیر المؤمنین! ذرا میرا کپڑا

اٹھائے پیچھے سے، کپڑا اٹھایا تو کمر پر اچھے بڑے بڑے داغ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے: حضور! آگ کے انگاروں پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، اور ان انگاروں کو میری چربی پگھل پگھل کے بچھاتی تھی۔

میں نے کہا کہ کئی زندگی میں صرف مجاہدے کروائے جا رہے تھے اور کچھ بھی حکم احکام نہیں تھے، مگویا یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ بعد میں بتائیں گے، پہلے کام کرنے کی صلاحیت تو پیدا کرو، اپنے اندر۔

حق تعالیٰ کی جانب سے مجاہدہ:

اور دوسرا مجاہدہ حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے یہ تھا:

”فَمِ الْفِتْنِ إِلَّا فَلْيُفْلِتْ، يَصْفَهُ أَوْ انْقُضَ مِنْهُ فَلْيُفْلِتْ“

”أَوْ ذِ عَلَيْهِ وَرَقَبِ الْفِرَانِ تَوَيْتْ“ (الزلزلہ: ۴۲)

یعنی رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر پوری رات قیام کیا کیجئے، رات کا حصہ چھوڑ کر، کیا مطلب؟ یعنی آدھا کر لیں، یا اس سے کچھ کم کر لیں، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، یہاں ہے آدھی رات، اب تو گھڑی کھینے ہیں، اب رات آدھی کب ہوئی، اس کا اندازہ کرتے کرتے ہی پوری رات گزر جاتی تھی، وہ اوپر سے مجاہدہ اور یہ نیچے سے مجاہدہ، یہی مجاہدہ تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ ایمان پیدا کر دیا تھا، قرآن میں ہے: ”وَأَنَّ تَحَنُّنًا مِّنْكَ لَهُمْ لَعَزَّ ذِي جَنَّةِ الْجَنَّةِ“ (الحجر: ۴۶) (ان کافروں کے مکر ایسے ہیں کہ ان سے پھاڑ مل جائیں) مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں ملے کافروں کے مکر سے۔ ان کی سازشوں اور خونخوار تدبیروں سے قریب تھا کہ ہمالیہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن سہی بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے راسخ الایمان ہو گئے تھے کہ نہیں ہٹ سکے، کوئی خوف اور کوئی لالچ ان کو ایک انچ کیا ایک بال برابر بھی ان کے ایمان سے ہٹائے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔

صحابہ کرامؓ کے بیچ کی دعوت کی ضرورت:

اب سمجھ لو گ کہتے ہیں کہ علم، تعلیم و قلم اور پڑھنا سیکھنا، جب تک دعوت کے راستے سے تم میں ایمان نہیں آئے گا، اس وقت تک پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتابیں سرسے اور فتوے تو ان لوگوں کے لئے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہوں اور آج ہمارے دلوں کی استعداد نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت کے کام کو پھر اسی بیچ پر لایا جائے، اور اسے بھی گالیاں پڑیں اور اور اسے بھی مشقتیں آئیں، مگر اسے بے گھر ہوں، بیوی بھی طعنہ زنی کر رہی ہے، ماں باپ بھی طعنہ دے رہے ہیں، ملکہ بن گیا اور جماعتوں کی جماعتیں طعنہ دے رہی ہیں کہ ان کی علامت کیا ہے؟ تبلیغ والوں کی علامت کیا ہے؟ میں نے اس سلسلے کی کتاب پڑھی ہے، بتاتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آدمی پنڈلی تک پا جاو، سر پر عمامہ، کان پر مسواک آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، کہیں کہتے ہیں بستر بند پارٹی۔ اور پارٹیاں چندے کرتی ہیں، کوئی ظلم، کوئی کچھ، یہ جماعت تو کسی سے چندہ نہیں کرتی، نہ جماعتی حیثیت سے اور نہ انفرادی حیثیت سے، تو بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے (شاید میں اپنی بات کو سیٹ نہیں سکا) کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ دعوت کا کام بنیاد ہے، جنسی مضبوطی سے دعوت چلے گی، اتنی ییزی سے دین آئے گا، اور جنسی گھبرائی کے ساتھ کوئی شخص دعوت کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنا ہی گہرا ایمان پیدا فرمائیں گے، تو یہ دعوت کا کام جو نکل کر کے کیا جاتا ہے، یہ ایمان سیکھنے کا کورس ہے۔

اصولوں کی پابندی کی ضرورت:

بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر صحیح اور ٹھیک اصولوں کے مطابق امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، ساتھیوں کی رعایت رکھتے ہوئے، حق تعالیٰ شانہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اس

رستے میں قدم اٹھایا جائے، تو تین چلے اور چار مہینے میں انشاء اللہ تعالیٰ وزین پر چنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ تبلیغ بن گیا، بلکہ استعداد پیدا ہو جائے گی، جیسے مشائخ اجازت دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں کہ تمہیں بیعت کرنے کی اجازت ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ اس میں استعداد پیدا ہوگئی ہے، انشاء اللہ اگر یہ اس استعداد کو بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں گے۔

تو آج تکمیل کرنی ہے، بھی جو پرانے نگہ ہوئے ہیں وہ بھی اور جو نئے نگہ ہوئے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کام کر کے جائیں اور اپنے رمضان کو وصول کر کے جائیں، آپ تقاضا رکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ تقاضا رکھیں ایک تقاضا ملکوں کی جماعت کا ہے، ماشا اللہ! ماشا اللہ! اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

صوم وصال کی ممانعت :

صحیح بخاری میں روایت ہے :

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ فَوَاضَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ خُذِي السَّخِرَ. قَالُوا: فَإِنَّكَ تَوَاصَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لَمْ تَكُنْ تَكْفِيْتُمْ إِيَّيْ أَهْلَ بَيْتِي مَطْعَمَهُ يَطْعَمُنِي وَمَا فِي بَيْتِي.“ (بخاری ج ۱ ص ۲۹۳)

ترجمہ: ..... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوم وصال نہ رکھا کرو۔ یعنی بغیر افطار کئے کئی دن کا روزہ اکٹھا رکھ لینا۔ تم میں سے جو شخص ایسا روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ سحر تک وصال کر لیں گے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صوم وصال

رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ مجھے کھانے والا کھانا بھی ہے اور پلانے والا پلانا بھی ہے۔“
دوسری روایت میں ہے:

”عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا
خَلَّاتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَا تُؤْجَعِي
فَيُؤْجَعِي اللَّهُ شَلَّتْكَ إِرْضَاجِي مَا اسْتَطَقْتُ.“

(بخاری ج: ۱ ص: ۱۹۳)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بندہ کر کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھ پر بند لگا دے گا، اور جتنی رہ اللہ کے راستے میں جتنا تجھ سے ہو سکے، گن گن کر دے ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔“
صحیح مسلم کی ایک روایت ہے:

”عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا جُلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
وَأَنَا جُلْفٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا
بِدَّةً.“ (مسلم ج: ۲ ص: ۳۰۸)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کفر کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس شخص نے کوئی عہد معاہدہ کیا تھا جاہلیت میں نیک کام کا تو اسلام اس کی شدت اور

نخنی ہی میں اضافہ کرے گا۔“

پہلی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، صوم وصال یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا اور پھر اس کو افطار کے بغیر اور سحری کھائے بغیر اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، کئی دن کے روزے ملا کر رکھ لئے، اس طرح کہ درمیان میں آوی افطار نہ کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کچھ صحابہ نے بھی ایسے روزے رکھنے شروع کر دیئے، کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دیئے، فرمایا: ”ایکم مثلی؟“ (تم میں سے کون سا آدمی ہے جو میری مثل ہو؟) کون بہادر آدمی ہے جو میری مثل ہو؟ ”انی ایت یطعمنی دمی ویسقنی۔“ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، اور پلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے روانہ نہیں ہے، چنانچہ روزے پر روزہ رکھ لینا اور درمیان میں افطار نہ کرنا مکروہ ہے۔

صوم وصال کی صورتیں:

اور علما فرماتے ہیں کہ اس کو موالات کہو یا وصال کہو، اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ آوی روزے کو افطار بھی نہ کرے، اور سحری بھی نہ کھائے، یہ ”اشد کراحتہ“ ہے، یعنی سب سے زیادہ کراہت والا ہے۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ افطار کر لے، سحر نہ کرے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے: ”تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحَرِ بَرَكَتًا“ (مشکوٰۃ ص: ۱۷۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کا کھانا کھایا کرو کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے۔ رات کو کھانے کے لینو گے تو صبح تک وہ ہضم ہو جائے گا، ورنہ تو پھر نہ طاقتی ہو جائے گی، چند دن تو تم بھالو گے پھر آگے جا کے مشکل پڑے گی، بخش مند آدمی ایسا کام ہی کیوں کرے کہ بعد میں پشیمانی ہو۔

کہتے ہیں کہ عاقل خان اصل میں وزیر تھے، بادشاہ کی لڑکی سے (شہزادی سے) کچھ تعلق ہو گیا، بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اس کو معزوں کر دیا، لڑکی نے شعر لکھ کر کے بھیج دیا جس کا ترجمہ یہ ہے:

میں نے سنا ہے کہ عاقل خان نے ترک خدمت کر دی ہے نادانی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی یہ پھرا دی گئی، اس نے نام تو عاقل خان رکھا ہوا ہے، ماعقل ایسا کام ہی کیوں کرے کہ جس پر پشیمانی ہو۔
افطار میں تاخیر کا حکم:

اور تیسری صورت یہ کہ آدمی سحری تو کھائے، سحر کھائے، لیکن افطار کے وقت افطاری نہ کرے، یہ اس سے زیادہ کراہت کی چیز ہے، اس لئے کہ اس میں ایک درجہ میں یہ عقیدہ ہوا کہ روزے کا افطار ہو جانے کے بعد اور افطار کا وقت ہو جانے کے بعد بھی روزہ رکھنا، یہ بھی عبادت ہے، اسی قسم کا عقیدہ بنانا یعنی باوجودیکہ اللہ کی طرف سے تو روزہ کھولنے کا حکم ہو گیا، لیکن جناب فرماتے ہیں کہ نہیں: میں نہیں کھولوں گا، گو یا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَصَوْا الْفَطْرَ" (مشکوٰۃ ص: ۱۷۵) ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ فطر میں جندی کرتے رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے: "لَا يَزَالُ أَهْبَىٰ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفَطْرَةِ مَا لَمْ يُؤْجَلُوا الْمَغْرِبَ" الخ (مشکوٰۃ ص: ۶۱) کہ میری امت خیر پر رہے گی یا فرمایا کہ ملت پر قائم رہے گی جب تک کہ مغرب میں جلدی کریں گے۔

افطار میں جندی کرنا:

ایک روایت میں ہے:

عَنْ أَبِي غُبَيْطَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَشْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ

أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُمَا يُعْجِلُ
الْإِفْطَارُ وَيُعْجِلُ الصَّلَاةُ وَالْآخِرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارُ وَيُؤَخِّرُ
الصَّلَاةَ. قَالَتْ: إِنَّهُمَا يُعْجِلُ الْإِفْطَارُ وَيُعْجِلُ الصَّلَاةُ؟
قُلْنَا: عِنْدَ اللَّهِ ابْنُ سَعْدٍ! قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخِرُ أَبُو مُوسَى. (مشکوٰۃ ص ۱۷۶)
ترجمہ: ... "ابن ساعدین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا سے اپنی طبیعت اور مسروقہ رحمت اللہ نے کہا کہ دو سو گنا
ہیں، ایک افطار اور نماز میں ذرا جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے
ذرا تاخیر کرتے ہیں، کچھ نہیں کون کون ہیں؟ بتایا گیا کہ تمہیں
دو جلدی تو کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، اور تاخیر کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، فرمائے گئیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ منہ ٹھیک
کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی۔"

بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں:

اور راز اس کا یہ ہے کہ بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم
کی پابندی کا نام روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: "لَمَّا أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
الْفَجْرِ" (پھر پورا کر روزہ رات تک) رات آئی تو روزہ غائب، اب اگر کوئی شخص
توقف کرتا ہے اس کے افطار کرنے میں، تو وہ حکم خداوندی کی تعمیل نہیں کرتا، بلکہ
خود اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش اور نفس کی پیروی کرتا ہے۔

بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا:

دوسری حدیث میں ایک قصہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی
صاحبزادی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیوی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، جو

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، ہوتی سوائے اس کے جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لاکر کے دیتے ہیں، مگر میں اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں، تو مجھے صدقہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صدقہ کر سکتی ہوں؟ فرمایا: کرنا کرنا شوہر کی طرف سے اگر اجازت ہو تو کر سکتی ہو، اور اگر شوہر کی طرف سے اجازت نہیں تو صدقہ نہیں کر سکتی، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت اپنا ہاں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کر سکتی، یہ غلطات میں سے ہے، تم نے تارا ان بچے کو پیسے دیئے ہوئے ہیں تو بچے کو اگر تم اپنے طور پر خرچ کرنے کا عادی بنا دو گے تو بے مصرف اور فضول خرچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے پیسے اسی کے ہیں، لیکن تم سے پوچھو کہ خرچ کرے، اور عورت بھی آدھا بچہ ہوتی ہے، اس لئے اس پر بھی کوئی گھرانہ ہونا چاہئے، جس سے یہ مشورہ کر لیا کرے کہ میں یہ خرچ کروں یا نہ کروں، ورنہ بیگانہ کام کرے گی۔

تو میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجازت دینا حضرت امہ رضی اللہ عنہا کو کہ تو خرچ کیا کر، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجازت تھی، یا یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے فرمانے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ منع نہیں کریں گے، بلکہ خوش ہوں گے۔

بند لگا کر اور گمن گن کر خرچ نہ کیا جائے:

اس کے بعد فرمایا: بند لگا کر نہ رکھا کرو، ورنہ اللہ بھی بند لگا دے گا، خرچ کرے گی تو اللہ دے گا اور اگر بند لگا کر رکھ دیا تو پھر اللہ بھی بند لگا دے گا کہ بس ان کی ضرورت سے زیادہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور گمن گمن کے نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی گمن گمن کے دے گا، گنت دے گی تو اللہ بھی گنت دے گا، یعنی یہ عورتوں کو نہ جاکے بتا دینا کہیں، ورنہ وہ شام ہونے سے پہلے بازار کا رخ کریں گی، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گی، تو یہ کرو، آپا بازار کا رخ کریں گی اور سنے سنے پہنچے جتنے

بھی ان کو مل سکیں گے۔ سننے ذرا بہن کے آئے ہوئے، سب خرید وین کی اور نہیں ملی۔ حدیث میں آیا ہے کہ خرچ کیا کرو، امانت خرچ کیا کرو، بھائی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسراف کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طبائع میں غل ہے، اس کو کشائی کہو کہ لٹا دے، کہتا ہے جانے دے یا را یعنی پھر وہ رکے گا، اس کو جتنی بھی ترغیب دو جب بھی وہ کہے گا کہ اُمّ جان طلب حاضر است، جان مانگتے ہو، حاضر ہے، کوئی اور چیز مانگتے ہو حاضر ہے، بُر ز رطلی سخن درین چہ است، اگر مال، تقصیر ہو تو اس میں ذرا سوچنا پڑے گا، جان حاضر ہے، لیکن مال نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے مال کا خرچ کرنا، بڑے حوصلے کا کام ہے، اور خرچ کہاں کرنا؟ اللہ کے راستے میں! اپنی خواہشات پر خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ تو نادان بچے اور بے ہتوف مورث بھی کر لیتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف رضائے الہی کے لئے، یہ مشکل کام ہے، اس لئے فرمایا: من کر نہ دیا کرو، اور ایک لفظ اس میں اور آیا: برتن میں بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی بند کر کے رکھے گا، ایک ہے بند لگانا اور ایک ہے بند کر کے رکھنا، بلکہ فرمایا: جتنا تجھ سے ہو سکے وہی رو، یعنی خرچ کرتی رو۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ذوق کیا تھا ماں کے بارے میں؟ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لئے ترغیب دی۔

جاہلیت کے معاہدوں کا حکم:

دور تیسری حدیث میں ایک مضمون کو ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں دو آدمی یا دو قبیلے آپس میں حلیف ہو جاتے تھے، حلیف یعنی ایک دوسرے سے معاہدہ کرنے والے، مددگار، معاون اور اس معاہدہ کرنے کا نام تھا "حلف"، یعنی آپس میں قسمیں کھالیتے تھے کہ بھی تم پر کوئی افتاد آن پڑے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم پر کوئی افتاد پڑے گی تو تم مدد کرو گے، دونوں طرف سے

قسمیں ہو جاتی تھیں، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اب ایک حلیف نے کسی کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، دوسرے کو لامحالہ اس میں شرکت کرنا پڑے گی، کیونکہ تقاضا حلف یہی ہے، وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کو اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ جاہلیت کا فقرہ گویا چلتے سکتے کی طرح تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا: "لا حلف فی الاسلام۔" اسلام میں اس قسم کے معاہدوں کی پابندی نہیں ہے، یہ جاہلیت میں جو معاہدہ کر لیتے تھے دو قبیلے یا دو آدمی کہ ہم حق پر ہوں یا ناحق پر، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اسلام میں ایسا حلف نہیں، بان حق پر ہو تو اس کا ساتھ دو اور ناحق پر ہو تو اس کو روکو، نہیں رستا تو اسے کہو کہ جاہنم میں، ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے، چنانچہ فرمایا کہ جو حلف جاہلیت میں ہو چکے ہیں، اور وہ شریعت کے خلاف نہیں تو اسلام ان کی شدت اور ان کی مضبوطی میں اضافہ کرے گا، یعنی اسلام اس کی تائید کرے گا، اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ آپس میں ایسا معاہدہ کر لینا جائز نہیں جس کی وجہ سے ظلم کی معاونت ہوتی ہو، البتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے پہلے سے اس معاہدہ ہے کہ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُ وَلَا يَنْغَابُ"۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ کبھی اس پر ظلم کرے اور نہ کبھی اس کو بے مدد چھوڑے، یعنی کوئی اس پر ظلم کرے تو یہ نہ کہے کہ مجھے کیا پڑی ہے؟ نہیں! اس کی مدد کرے، اس کو بے مدد نہ چھوڑے۔

سبحان اللہ رب العالمین (سبحان اللہ رب العالمین) (سبحان اللہ رب العالمین)

تبلیغ میں جانے والوں کے لئے
ہدایات

”اے“ کو تو گھر رکھ کے جائیں، اگر ضروری ہو تو واپس آ کر لے لیں، اس راستے میں جس وقت تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ کے پاس ”میں“ نہیں آتی چاہئے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا صحیح اکرام نہیں کیا، یا یہ کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی، ایک بہن نے دوسری بہن کا اکرام نہیں کیا، تو دلوں میں قدرتی طور پر نفرت پیدا ہو ہی جاتی ہے، منافرت پیدا ہو جاتی ہے۔

مشکل کام:

اس تبلیغ کے راستے میں سب سے بڑا مشکل کام جماعت کے ذمہ دار کے لئے ساتھیوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کہیں کا ہے اور کوئی کہیں کا، کوئی کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی کسی طبقے سے، کوئی چھوٹی سطح کا آدمی ہے اور کوئی بڑی سطح کا، کوئی عالی حوصلہ ہے اور کوئی میرے جیسا کم ظرف ہے، مختلف مزاج کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان اس سے پہلے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنائی نہیں ہوتی، تو ان تمام ساتھیوں کا جڑ کر چلنا اور جڑ کر رہنا بڑا مشکل کام ہے، اور میری مراد جڑنے سے دلوں کا جڑنا، دلوں کا جڑ کر چلنا، آپ ساتھیوں سے اس طرح کا معاملہ کریں کہ ان کے دل اتنے جڑ جائیں کہ ایک دل بن جائے، جو سب ساتھیوں کے بدنوں میں دھڑک رہا ہے، سینوں میں دھڑک رہا ہے۔

مستورات کا جوڑ:

اور مستورات کے لئے یہ بات اور بھی مشکل ہو جاتی ہے، مرد لوگ تو پھر بھی تھوڑا بہت صبر کر لیا کرتے ہیں، جذبات پر قابو کر لیا کرتے ہیں، عورتیں ذرا جلدی لڑ پڑتی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریل کے ڈبوں میں مردوں کی بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے کیسے گزارا کر لیتے ہیں، ان کا ہاتھ اندھا جھک کا میدان نہیں بنتا، لیکن

عورتیں جس لڑکے میں ہوتی ہیں وہاں لیب کھرام چلتا ہے کہ خدا کی پناہ! جھک جھک کرتی رہتی ہیں، اور سارا سراسر اس میں گزر جاتا ہے، اب جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اتار بھی نہیں سکتے، اگر یہ عورتیں جوڑے ساتھ، قفل اور برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ وقت گزار نیا کرتیں تو کسی کو بولنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن وہ بولتی ہیں ان کی عادت ہے، تو بیٹیاں سے معلوم ہو گیا کہ بے چاری عورتوں میں قفل اور برداشت کا عنصر تھوڑا کم ہوتا ہے، اب جب مردوں کا ایک ساتھ چلنا اور جڑ کر چنا مشکل ہے تو عورتوں کا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا۔

پھر ایک مشکل یہ کہ مرد تو آپس میں خسورے کر رہے ہیں، عورتیں بے چاری اپنے مکان میں بند ہیں، اب اس کا عزم اس سے ہ کر بات کر سکتا ہے، دوسرا بات بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بڑا مشکل ہے، عورتوں کا ایک جماعت بن کر چلنا جس کو انگریزی والے ٹیم کہتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔

”اما“ کو ختم کیجئے:

پھر یہ بات خوب یاد رکھئے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اپنی ”اما“ کو ختم کر دیجئے، اس کی قربانی دے دیجئے اور دوسرے ساتھی سے یا اپنے رفیق سفر سے یا جہاں آپ جائیں وہاں گمراہوں سے، ان کے کسی عزیز سے، غرضیکہ کسی بھی انسان سے، کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچے، اگر آپ اس کو محسوس کریں گے یا کریں گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے سفر کا ثواب ضائع ہو گیا۔

لیٹائے دین کے مجنوں بن جاؤ!

بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لیل کے راستے میں جہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں پہلا قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجنوں بن جاؤ، اس کو نہ سردی کی پردہ، نہ گرمی کی پردہ، نہ کسی کے بھرمارنے کی پردہ، نہ کسی کی تحسین کی پردہ، کسی چیز کی

پردہ نہیں، بس دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ تو اپنی لیلیٰ کا بھوت ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، نہ کسی کے اچھے سے، نہ کسی کے برے سے، اس کے لئے تو ایک ہی چیز سامنے ہے کہ منزل لیلیٰ میں جا رہا ہوں، اور ایک دوسرے عارف ہی مضمون کو فرماتے ہیں کہ اگر تم اس محبوب کے راستے میں ٹکے ہو، اور تمہارے قدموں اور تمہارے پاؤں کی بول کے کانٹے تو واضح کرتے ہیں تو تم غم نہ کھاؤ، اتنے اتنے بڑے کانٹے ہیں، سینوں جیسے، نیچے پاؤں کے تلوے میں لگا دو پر نکل آیا، پردہ نہ کرو، تم اس اونچے راستے میں چل رہے ہو یہ تو معمولی مشقتیں ہیں، تو اس راستے میں نکلنے کے لئے سب سے بڑے کانٹے یہ ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے تکلیف پہنچے اور تم اس پر صبر برداشت سے کام لو، اس کا اہتمام کرو، احتیاط کرو کہ تمہاری کسی بات سے، تمہارے کسی طرز عمل سے، تمہاری کسی حرکت سے، تمہارے سکون سے، تمہارے اٹھنے سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہارے لیٹنے سے، آرام کرنے سے، تمہارے جاگنے سے، غرضیکہ کسی بھی حرکت سے تمہارے کسی ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے۔

کسی کو ایذا نہ دو:

بزرگ تو فرماتے ہیں چیل بھی ایک دوسرے کی نہ اٹھاؤ، استعمال نہ کرو، چنانچہ استیفا خانے میں جانے لگے اور دوسرے کے چیل پڑے ہیں، بغیر اجازت لے جائیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اگر دوسرے کی اطلاع کے ساتھ ہو اور اس کی اجازت کے ساتھ ہو، ہاں عموماً اس کی اجازت ہوتی ہے، ساتھیوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن اطلاع ہوتی چاہئے، تو جہاں تک اپنا رویہ ہے وہ یہ رکھو کہ تمہاری طرف سے کوشش ہو کہ پورے سفر میں کسی کو ایک بال برابر بھی تمہارے سے کوئی ایذا نہ پہنچے، اپنے اندر کا شیطان ہے ناں! اس کو گمراہ نہ کر کے جاؤ۔

اپنے شیطان کو گھر چھوڑ جاؤ:

یوں کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر دو حصے ہیں، ایک حصہ فرشتے کا ہے، دوسرا حصہ شیطان کا ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر فرشتہ بین اس کا غائب آجائے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر اس کا شیطان کا حصہ غائب آجائے تو ابلیس سے بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں اٹھو تو اپنے شیطان کو گھر باندھ کے جاؤ، اور پورا سفر تمہارا اپنا گزرے کہ (تم نہ کہو اپنے آپ کو) تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کہیں یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ جب دوسروں کی طرف سے کوئی معاملہ تم کو پہنچے تو اس کو محسوس نہ کرو۔

صبر و تحمل کے درجات:

دیکھو یہ تین درجے ہیں:

پہلا درجہ:

ایک یہ کہ آدمی دوسروں کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کرتا ہو، کوئی ایسا بے حس ہو جائے، یہ تو بڑا مشکل ہے، آدمی تو آدمی ہے، اور محسوس بھی کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو بے حس کرے۔

دوسرا درجہ:

اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی محسوس تو کرتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے، چو درگزر کر دیتا ہے، اگر پہلے درجے میں نہیں آسکتے تو دوسرے درجے میں آجاؤ کہ چو محسوس تو ہو گیا لیکن درگزر کرو، اس پر صبر کرو، صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی سے نہ شکوہ نہ شکایت، نہ اس سے، نہ کسی دوسرے سے، تمہارے شوہر تمہارے ساتھ ہیں، ان سے بھی شکایت نہ کرو کہ مجھے آج یہ تکلیف پہنچی ہے، اگر ایسا کیا تو پھر دوسرا نہ رہا،

ہاں! ایک یہ ہے کہ جس کے سامنے تم جہائی میں شکاکت کر سکتے ہو، اور وہ بھی یہ کہجے کہ: یا اللہ! میری اصلاح ہو جائے، اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ سے درخواست کر سکتے ہو تو یہ دوسرا درجہ ہوں۔

تیسرا درجہ:

اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی محسوس بھی کرے اور اس کو معاف بھی نہ کرے، پھر اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، بعض لوگ معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں کہ جب تک معافی نہیں مانگو گے، نہیں معاف کروں گا، چلو بہت بڑا بن گیا یہ آدمی کہ لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں، اچھی بات ہے، چلو اس کو بڑا بنادو، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا بلکہ بغیر معافی مانگنے کے اگر یہ معاف کرنا تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ بڑا آدمی ہوتا، اور ایک درجہ یہ ہے کہ معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں کرتا، اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا، اس پر ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی تھی، مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو کہتے ہو میں قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا، تم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے کئی قصور کئے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ بھی تم سے کہہ دیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، سزا دوں گا، اور تم تو سزا دینے پر بھی قادر نہیں ہو، وہ تو قادر مطلق ہیں، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ تم جیسے کہ ظریفوں کی سطح پر نہیں آتے، یہ کم ظرفی کی بات ہے، تو ایک نکتہ یہ ہوا کہ اپنی "اتا" کو ختم کرو۔

اپنی اصلاح کو پیش نظر رکھو:

یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے میں اپنے آپ کو کھینے کے لئے، دوندہ نے کے لئے مٹی کی طرح پامال ہونے کے لئے بھیجا ہے، اور مجھے اس راستہ میں نکالا ہے، مجھے اپنی اصلاح مقصود ہے، دوسروں کی اصلاح تو جب ہوگی ہوگی، سب

سے پہلے اپنی اصلاح مقصود ہے، اور محترم کو یہ دولت مل گئی، یہ "انا" کے ختم ہونے کی، تواضع کرنے کی کرتی مٹی بن جاوے اور ان تین چار صبیوں میں اگر اتنی مشق ہوگئی اور گھر آنے کے بعد بھی تہناری کا یا پلٹ جائے اور وہی لوگ جن کے ساتھ لڑائیاں تھیں، اب کوئی لڑائیاں نہ رہیں اور تم کہو: اچھا بھئی کرو جو کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارا وقت قیمتی بنا ہے اور کچھ اصلاح ہوگئی ہے، اس پر ایک مثال دیتا ہوں

کچھ بننے کے لئے رگڑائی کی ضرورت ہے:

یہ جو ہم جوتے پہنتے ہیں ناں! ابتدا میں یہ صرف کھال ہوتی ہے، اس کو پہلے رنگ لیتے ہیں، اور رنگنے کے بعد سوچی اس کو ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا رگڑتا ہے کہ یہ پھرا جھاگ جیسا ہو جاتا ہے، تب وہ اس کا جوتا بناتا ہے، ایسا نہیں کہ گائے کی کھال اتار دی اور اس کا جوتا گانٹھ لیا، ایسا نہیں ہوتا، اس غریب کھال کو جوتا بننے کے لئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں انسان بننے کے لئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، یہ تو سوچو، جوتے کو جوتا بننے کے لئے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تب وہ جوتا بنتا ہے۔

یہ کپڑے جو تم نے بدن پر پہنے ہوئے ہیں، یہ بچارے کتنے مرحلوں سے گزرے ہیں؟ کپاس تھی، اگر کپاس کے کپڑے میں تو پہلے تو یہ پیلے میں دیا گیا، آپ جانتے ہیں بیٹے سے گزونا آسان ہے؟ پھر دھکی کے ساتھ اس کو دھنا گیا، پھر اس کے تار بنائے گئے، پھر اس کو بننے والوں نے بنایا، بنائی کی اس کی، پھر دھو بی نے اس کی دھلائی کی، پچا اس کو، اور نہ معلوم کیسے گرم پانی میں اور کیسے کیسے مصالحے زائل کے پھر اس پر استری گرم گرم چلائی، پھر درزی کے پاس آیا، اس نے قیمتی لے کر کے اس کے ویسے ہی تاک کان کاٹ دیئے، اور پھر اس پر مشین چلائی، سوئی چلائی، اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ آپ کے سینے سے لگا، ایسے نہیں لگا، ایک کپڑا معمولی

جس کی کل عمر چھ مہینے ہے، چھ مہینے پہنچتا ہے آدمی، چھ روزہ، لیکن لے، کئی کئی سال کے بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، اور ایک جوان جو چھ مہینے کی چیز ہے، اس کے سینے کے لئے اس غریب کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تم سوچو کہ تم انسان ہو، تم کو انسان بننے کے لئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ اور اپنے آپ کو کتنا مٹانا پڑے گا؟ ستیا رہنا پڑے گا؟ اور یہ تو بچہ دے بے جان ہیں، بے شعور ہیں، تم ہو یا شعور، تم جو کچھ کر دوسرا کی رضا کے لئے کرو، ملک کی رضا کے لئے کرو۔

ارکانِ نماز میں تذلل:

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ حقیقت رکوع کی یہ ہے کہ جب آدمی رکوع میں جھکے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھی قامت کا، سیدھے قدم کا بنایا تھا، یہ نیل کی طرح بن جاتا ہے، اور نیل کی طرح بن کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے: جو کچھ لادنا ہے لاد دیجئے، میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے نیل کی حیثیت رکھتا ہوں، جو کچھ لادنا ہے اس گدھے پر لاد دیجئے، اٹھ اٹھ گا، اور پھر حقیقت سجدے کی یہ ہے کہ اپنی پیشانی جو سب سے محبوب ترین عضو ہے، آدمی کے حسن و جمال کی بھی مظہر یہی ہے، اس کی عزت و شرف کا بھی مظہر یہی ہے، تمام کلمات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی چہرے کے اندر رکھے ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں سب اس کے اندر رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں، آدمی زندہ ہے۔ پاؤں کاٹ دیئے جائیں، آدمی زندہ ہے، اور کوئی اور عضو کاٹ دیا جائے، آدمی زندہ ہے، لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، تو انسان نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، پستی کی حد ہوگئی، اٹھنا ہوگئی کہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں تو مٹی ہوں، اور ساتھ ہی زبانِ قائل سے کہہ رہا ہے: "سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ" پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا

ہے، آج سب سے اونچے کے سامنے سب سے نیچے بننے کی آج توفیق حاصل ہوگئی، الحمد للہ! الحمد للہ! تو میں نے کہا یہ سب کچھ تمہیں برداشت کرنا ہے اور اس کے لئے کرنا ہے کہ ایک راضی ہو جائے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ:

سفر کی قبولیت کی علامت:

میں سارے خاندان کی غلام ہوں، صرف ایک تیری جان کے لئے، ایک تیری جان کے لئے سب کی غلام ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہو ایک تیری ذات کے لئے سب کی غلام، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہی نہیں، نہ میری کوئی عزت، نہ میرا کوئی مرتبہ، نہ میری کوئی لٹا، کوئی روندنا ہے، روند جائے، آف نہ کرو، یہ چیز آپ کو اس راستے میں جتنی زیادہ میسر آ جائے گی اور اس راستے میں جتنی زیادہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور اس راستے میں جتنی زیادہ اس کی مشق ہو جائے گی تو تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سفر کو اتنا ہی زیادہ قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

علم پر عمل کی ضرورت ہے:

دوسری بات یہ کہ کتابوں کی اور ورقوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن امت میں دو چیزوں کی کمی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا تھا، تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، خوب یاد رکھو! ایک تو علم ہے، دوسرا عمل ہے، اور تیسرا ہے علم پر عمل سے آدمی پر کیفیات کا پیدا ہونا، جس کو ہم حال کہتے ہیں، یہ تین چیزیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، علم کی حد تک تو الحمد للہ کاغذ کاٹنے کرنے کا میں بھی تیس سال سے کام کر رہا ہوں، اور پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ الحمد للہ چل ہی رہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر دس سال علم ہے تو عمل ایک چھانک بھی نہیں، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ علم ایک چھانک ہوتا تو عمل دس من ہوتا، لیکن قصہ الٹ ہو گیا کہ زبان چلانے پر علم پر تو بہت زور ہو رہا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے

کمزور ہیں۔

مجھے بہت سے ساتھی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی تبلیغ میں ہے، لیکن اپنی کاروباری زندگی میں اُلٹے سیدھے معاملات میں وہ دوسروں سے بھی اونچا نکلا ہوا ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے کہ یہاں تبلیغ میں تو اکرام مسلم بھی ہے، اور معاملات کی صفائی بھی ہے اور اپنے جذبات کو قربان کر کے دوسروں کے جذبات کی رعایت بھی رکھتا ہے، یہ بات ہمیں تعلیم میں بھی اور ہدایات میں بھی بتائی جاتی ہے، لیکن جب گھر "مے" تو فارغ ہو گئے، پھر دینی ماحول اور دینی قصہ کہانی، وہی رگڑے، جھگڑے، مضمون ہوا کہ عمل جمع نہیں ہوا، علم کی حد تک تو وہ تبلیغ میں گیا، لیکن عمل کی مشق نہیں ہوئی۔

کیفیات عمل سے حاصل ہوں گی:

اور شیری چیز احوال و کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں وہ تو اعمال سے پیدا ہوں گی، بھائی! دودھ ایک چھٹانک ہوگا تو کھن اس میں سے کتنا نکلے گا؟ وہ تو کھن ہے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد کیا کہ ایک دودھ پیچنے والا تھا، وہ کسی تالے سے پانی ڈال کر لایا، اس میں مچھلی کا چونک چھوٹا سا تھا، اس نے دودھ دیا تو وہ دودھ میں نکل آیا، دودھ لینے والے نے اس سے کہا کہ یہ تو مچھلی کا چونک اس دودھ میں سے نکلا ہے۔ کہنے لگا ایک پاؤ تو آپ نے دودھ لیا ہے، اس میں سے یہی نکلے گا، اس میں دس سیر کی مچھلی تھوڑی نکلے گی! اتنا سا یہی نکلے گا، تو جب ہمارا عمل بہت کمزور ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ احوال و کیفیات کیسے پیدا ہوں گی؟

اپنی فکر کرنی چاہئے:

تو ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس راستے میں نکل کر جہاں آپ کو دعوت کی مشق کرنی ہے، جہاں آپ کو لوگوں کو بلائے کی مشق کرنی ہے، جہاں، جس جگہ، جس بستی میں، محلے میں آپ جائیں وہاں کے احباب کو یا جنہوں کو جوڑنے کی اور

ان راستے کی ترغیب دینے کی فکر کرتی ہے، اس کام میں جوڑنے کی فکر کرتی ہے، وہاں بلکہ اس سے بھی پہلے خود اپنے عمل کی فکر کرتی ہے، آپ کے اعمال اور اخلاق میں کوئی کچا پن نہ رہے۔

کمرے کا کام:

ہماری تو کوئی حیثیت ہے نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، لیکن ہم نے راستہ اللہ دانوں کا اختیار کر لیا ہے، اہل اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو جب ان کا راستہ اختیار کر لیا تو چلو جھوٹی ہچی ان کی نقل تو اتاریں، اس لئے اپنی نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، اپنے نوافل کا اہتمام، اور اسی طرح اپنے اخلاق کا اہتمام، غرضیکہ جو کچھ آپ سنیں اور جس کی ہم دعوت دیں، سب سے پہلے اپنے دل میں اتاریں اور عمل میں لائیں۔

اس سفر سے آگے ایک اور سفر ہے:

بے شک یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، مگر ان کی حقیقت بھی ہمارے دل میں اتر جانی چاہئے کہ آپ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں، جس کو خدوئی فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جس طرح آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک راستہ طے کر کے آپ کو اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی عظمت اور اس کی محبت، اس کی ذات عالی سے امید، جیسی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کے سامنے ہوں، اس کی مشفق ابھی سے کرلو، پھر قبر کی تنہائی میں جب عزیز و اقارب ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور ایک بند کو غریبی میں جس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہوگا، کوئی کھڑکی بھی نہیں رکھی ہوئی ہوگی، ایسے بند کر دیا جائے گا، وہاں کوئی روشنی بھی نہیں ہوگی، اور وہاں کسی تک آواز پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا، خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو تو کسی کو جلا ہی لیں، آواز ہی دے دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، وہاں صرف ایک

ذات کا سہارا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارے تعلقات ختم اور ایک تعلق باقی رہ گیا، اس کی مشق کرو۔ اس راستے میں نکل کے تو اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے یقین کی مشق کرو۔ اب یہ دو نمبر ہو گئے۔ اخلاق میں یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں، اگر اب مسم اور اسی میں اعمال اور انکار و غیرہ، نمازوں کا اہتمام بھی ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں نکل آئیں، ان چیزوں کی آپ کو عملی طور پر مشق کرنی ہے اور ان کو پختہ کرنا ہے، اور روزانہ آپ کو انفرادی طور پر، ہر آدمی اپنے طور پر سمجھے کہ سچ میرے اعمال کا میزانیہ کیا رہا؟ اور پھر نفس کو غیرت بھی دلانے کہ اب تو اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نکل ہوا ہے، اگر اب بھی کام نہیں کر رہا تو گھر پر کیسے کام کرتے گا؟

عمل سے دعوت:

تیسرا نمبر ہے دعوت کا۔ دعوت کے بارے میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ماشاء اللہ، بزرگوں کی ہدایت بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، میں اس معاملے میں کیا عرض کروں؟ لیکن ایک جملہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک دعوت زبان سے ہوتی ہے، ایک اپنے عمل سے ہوتی ہے، اور ایک اپنے دل سے ہوتی ہے، زبان کی دعوت تو تقریر ہے، میں نے بھی شروع کر دی، آپ کو دعوت دینا شروع کر دیا، اور ماؤ؟ اسٹیکر کا، ٹیپ ریکارڈوں کا اور نہ معلوم کس کس کا دور ہے، اب تو خیر سے لوگ ڈس اینجیا تک پہنچ گئے ہیں، ایک جگہ آدمی بیٹھا بول رہا ہے، ساری دنیا اس کی آواز کو سن رہی ہے، اس لفظی کا تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ سب سے کمزور چیز ہے، دوسری چیز ہے فعل، تمہارا لباس دیکھ کر، تمہاری رفتار دیکھ کر، تمہاری گفتار دیکھ کر، تمہارا سر پایا دیکھ کر، تمہاری شکلیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آنا شروع ہو جائے۔

صحابہؓ نے عمل سے دعوت دی:

تین سال پرانا قصہ ہے، ایک تبلیغی دوست بیان کر رہے تھے، مجھے ان کی بات بہت پسند آئی، کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سے ایسے ملکوں میں گئے جن کی زبان یہ نہیں جانتے تھے، اور وہ ان کی زبانیں نہیں جانتے تھے، اور سچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں تھا، کچھ دن رہنے کے بعد کچھ دو چار جیسے سیکھے ہوں گے ایک دوسرے کی بات سمجھانے کے لئے، لیکن لوگ ان حضرات کی شکلیں دیکھ دیکھ کر اور ان کے معاشات دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے، اور جہاں جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، وہاں نور پھیلتا چلا گیا، یہ بات بالکل سچ اور حقیقت ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی نکلے کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ تمہیں ہولنا نہیں ہے، لوگوں کی جماعت نکلے، تم جہاں جاؤ تمہیں ہولنا نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہوگا؟ اپنے اہمال کو درست کرنا، حالانکہ بوسنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ واقعتاً گونگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مانگتے رہنا، ایک ہفتی میں چار، ایک رات لگا دو یا دو رات۔ جتنا بھی وقت لگے، پھر آگے چلے جاؤ، اپنے اذکار میں، اپنے اعمال میں، اپنے یقین بنانے میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انتہائیں کرنے میں لگے رہو، پھر دیکھو کہ اس جماعت کے گزرنے سے کیا اثرات ہوں گے؟ تو یہ دعوت کے تین طریقے ہیں، ایک یہ کہ زبان سے کہا جائے، دوسرا طریقہ یہ کہ عمل سے دعوت دی جائے، آپ جو کس گئے راستے میں نماز کا وقت آگیا، وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھ، آٹھ رے ہو کر اذان دی، دم ملتے جہاں اذان کی آواز گونجی اللہ تعالیٰ کی زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ تعالیٰ کے نام کو ترس رہے ہیں، وہاں اللہ کا اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا، تو فرشتے تمہارے ساتھ دعا کریں گے، حدیث شریف میں ہے۔

”مَنْ أَجَبَهُ مُرِيرَةً دَخَلَ اللَّهُ غَنَةً الْمَوْدُونِ يَفْقَرُ لَهُ“

عَدَىٰ صَوْنِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ دَٰخِلٍ وَيُجَابِسُ.....

(مشکوٰۃ ص. ۲۵)

ترجمہ: "مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی

ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ بخشش فرمادیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن
یہ شجر و حجر تک اس کے حق میں گواہی دیں گے (کہہ اس نے اللہ

کا نام بلند کیا تھا)۔"

آپ کی اذن کی قور یک فرلانگ تک پہنچے گی، وہاں کے درخت اور
سارے کے سارے شجر و حجر اور پرندے آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں
گے اور لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے تو یہ ایک عظمیٰ مشق ہے۔ دعوت ہے۔

دنیا پھیلتی ہے:

ماشاء اللہ جن علاقوں میں آپ چورہے ہیں وہاں کے لوگ بہت پیارے
ہیں، وہ اپنی زندگی سے عاجز ہو چکے ہیں، میں دیکھتا ہوں شراب پر شراب افراطیں رہے
ہیں اور ہمارے یہاں جس طرح ہے ناں کہ مولویوں نے غلی غلی میں مسجدیں بناد رکھی
ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا ہے باہر ملکوں میں، انگلینڈ وغیرہ میں
کہ برٹلی کے گونے پر آپ کو شراب خانہ ملے گا، اور شراب پی کر بدست مراد اور عورتیں
میں ملے سڑکوں پر لیٹے ہوئے دیکھے ہیں، وہ اپنی زندگی سے بے خبر ہو چکے ہیں
نیچے رہے کہ ان کو سوائے اس کے کہ شراب پی کر اپنے آپ کو معص و فرد سے مجروح کر کے
بے ہوش ہو چائیں، اور کوئی ذریعہ سکون نظر نہیں آتا، آپ اپنے من اور دولت کے
ذریعے ان کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو ان کے دلوں کو ایک خاص سکون
محسوس ہوگا، اس لئے کہ ارشاد الہی ہے: "اَلَا يَدْعُوْهُ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ"۔
(الرعد: ۲۸) (آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذمے میں دنوں کا اطمینان ہے)۔ اس وقت ان کو

پتہ چلے گا کہ ہم کس دوزخ میں مل رہے تھے۔

مسلمان دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں:

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت عطا فرمادی ہے، ہم لوگ ہاتھ دے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، یعنی وہاں آگے چل کر جنت ملے گی، مگر میں یوں سمجھتا ہوں کہ جنت تو تمہیں اللہ نے ابھی سے عطا فرمادی ہے، راحت اور سکون کی وہ زندگی اور تعلق مع اللہ کی وہ زندگی اور قلبی راحت کی وہ زندگی جو اللہ نے تمہیں اپنے دین کی نسبت اور اپنے دین کی برکت سے عطا فرمادی ہے، وہ دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہے، تو آپ اور کس جنت کو چاہتے ہو؟ یہ لوگ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، کرسی صدارت پر بیٹھے ہیں، لیکن اندر جا کے دیکھو کتنے کھوکھلے ہیں؟

اتباع سنت کی خوشبو:

تو عملی طور پر بھی دعوت دو اپنے اعمال کو اپنی شریعت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالو، اور کوشش کرو کہ تم سے ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی اس سفر میں چھوٹنے نہ پائے، ان سنت والے اعمال کے خود اثرات ہوں گے، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ظاہری خوشبو کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور جتنی چیز خوشبو ہوتی ہے، اتنی زیادہ پائیدار بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ پھیلتی بھی ہے، اور جتنی اس ظاہری زندگی کی بدبو ہوتی ہے وہ اتنا ہی ماحول کو متعفن کرتی ہے، اس طرح ہمارے وہ اعمال جو سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے ان کی ایک خوشبو ہے۔ جب وہ عمل سنت کے سانچے سے ڈھل کر نکلے گا تو اس کی خوشبو خود بخود مچلے گی۔

گناہوں کی بدبو:

اسی طرح ہماری بدعادتیاں جو آج پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، جب وہ

شیطان کے سانچے سے ڈھل کر نکلیں گی تو ان کی بدبو خود بخود پھیلے گی، اب اگر تم اس بدبو کو روکنا چاہو ہاتھ کے ذریعہ، یا زبان کے ذریعہ اور اس کے خلاف تقریر کرو کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو تمہاری تقریروں سے کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بدبو جو ہر سے، حول میں پھیلی ہوئی ہے کسی تقریر سے، کسی مقالے سے، کسی تحریر سے یہ ختم نہیں ہو رہی، یہ تو اعمال کی بدبو ہے، وہ اعمال جو سنت سے نہیں بلکہ شیطان کے سانچے سے نکلے ہیں، شیطانی اعمال ہیں، ان اعمال کی بدبو تو رہے گی۔ ہاں جب آپ سنت کے سانچے سے نکلے ہوئے اعمال لے کر چلیں گے اور آپ کا ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا تو انشاء اللہ خود بخود یہ خوشبو پھیلے گی اور گناہوں کی بدبو ختم ہوگی۔

ہدایت کے لئے قلوب کو متوجہ کرو:

تیسری بات یہ کہ آپ کا قلب پوری طرح متوجہ ہو ہدایت کے لئے، ہدایت دینا تو میرے اللہ کا کام ہے، کسی انسان کے قبضے میں اللہ نے ہدایت کو نہیں رکھا، لیکن جب قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسم "ہادی" کا ظہور فرماتے ہیں، اسم "ہادی" کی چلی فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے استجا کریں۔ تو عرض ہے کہ اپنے قلب کو پوری طرح حقوق کی طرف متوجہ نہ کرو، مخلوق کی طرف متوجہ نہ کرو، اللہ سے مجوب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، عین اسی وقت جب تم مخلوق سے بات کر رہے ہو اس وقت بھی متوجہ اللہ کی طرف رہو، اس لئے کہتے ہیں کہ حکم بات کرے، باقی ساتھی ذکر کرتے رہیں، بزرگ نصیحت کرتے ہیں، ہاں، اس کی بھی شرع ہے، اس وقت بھی تمہارا تعلق اللہ کی طرف رہے، اس کے حکم کو بجالانے کے لئے، اس سے دین کی بات کہو باقی اللہ سے استجا کرو کہ یا اللہ! ہماری زبان سے تو نہیں آپ کی قدرت سے کام چل سکتا ہے، بس انہی کلمات پر ختم کرتا

آمین۔

(فرمادے) اللہم انزل علیہ السکین۔

عزم کرنے پر ہی توفیق ملے گی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ: (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) (وہم)

۱. "عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
اَتُوفِقُ خَيْرَ قَابِلٍ وَخَيْرَ الْخَلْقِ خَيْرَ قَرِيْنٍ وَالْعَقْلُ خَيْرُ
صَاحِبٍ وَالْاَدَبُ خَيْرُ مِيْزَانٍ وَالْاَوْشَعُ اَشَدُّ مِنَ
الْعَجَبِ." (کنز العمال ج ۲ ص ۲۹۹ حدیث ۳۳۳۹۶)

۲. "عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا
نُظَرُ إِلَى مَنْ قَالَ وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ."

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۳۹۳ حدیث ۴۳۳۹۷)

۳. "وَعَنْهُ قَالَ كَمَلُ اِنْخَاءٍ مُّقْطِعٌ اِلَّا اِنْخَاءُ

مَكَانٍ عَلَى غَيْرِ طَمَعٍ"

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۳۹۳ حدیث ۴۳۳۹۸)

ترجمہ: ۱. "حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ آپ نے ارشاد فرمایا: تو مجھے سب سے بہتر قائل ہے، اور میں

عقل سب سے بہترین ساتھی ہے اور رشق ہے، اور عقل سب

سے بہترین ساتھی ہے، اور ادب سب سے بہترین میراث ہے

اور کوئی وحشت محب اور خود پسندی سے بڑھ کر نہیں۔"

۲: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔“

۳: ”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہر دوستی ٹوٹنے والی اور ختم ہونے والی ہے، سوائے اس دوستی کے جو بغیر طمع کے ہو۔“

مکملی روایت میں پانچ فقرے ہیں، اور دوسری روایت میں دو فقرے ہیں،
۱:۔۔۔ انسان کا سب سے بہتر راہ تھا توفیق ہے۔

توفیق:

اگر کسی بندے کے لئے حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے خیر کے اسباب مہیا کر دیئے جائیں تو اس کو توفیق کہتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ الحمد للہ اس کی توفیق ہو گئی۔

خذلان:

اور کسی بندے کے لئے شر کے اسباب جمع کر دیئے جائیں تو اس کو ”خذلان“ کہتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کو رسوا کر دیا جائے اور دور کر دیا جائے، یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی کا کام کر دیا برائی کا کام کر د، اس سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کا مہیا کر دیا جانے کا سبب اللہ ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے لئے خیر کے اسباب جمع کر دیئے گئے، تو یہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انعام ہے، توفیق ہے۔

توفیق کے اسباب:

خرید یہ ہے کہ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی کام کو تیار کرنے

کے لئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو میں کام کرنے کے وقت مہیا کئے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو حج پر جانا ہے، اس کے لئے زادِ راہ بھی چاہئے، پیچھے بال بچوں کا انتظام کرنا چاہئے، یہ سارے حج کے اسباب ہیں، اور جب یہ سارے اسباب مہیا ہو گئے تو اب اس کے سفر حج کے دوران اس کو طاقت کا ملنا جانا، اور تمام معاملات میں اس کی راہنمائی ہو جانا، اور ٹھیک ٹھیک مناسک حج کا ادا کرنا، سفر حج کے آداب بتانا، یہ وہ توفیق ہے جو حج کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے اسباب مہیا فرمادیئے ہیں، بدن کی بھی صحت ہے، چلنے پھرنے کی بھی محتاجات ہیں اور اپنے سر کو ڈھانکنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دیئے ہیں، تو جتنے اسباب، نماز پڑھنے کے لئے پہنچے چاہئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا۔ اس کے بعد نماز کے لئے ”اللہ اکبر“ کہہ کر نماز شروع کی، تو ایک توفیق وہ ہے جو نماز شروع کرنے سے لے کر اس کے ختم کرنے تک حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے شامل ہل ہوتی ہے، اور ایک توفیق وہ ہے جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے پہلے تھی، اور اسی توفیق میں سے آدمی کا عزم اور ارادہ کرنا بھی ہے، اسباب خواہ کتنے ہی مہیا ہوں، لیکن آدمی عزم اور ارادہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ سارے اسباب بے کار ہوں گے، اور دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔

توفیق کے ساتھ عزم بھی ضروری ہے:

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بہت مالدار تھے، سینھ تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ حج کر لیں، تو وہ کہتے کہ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمادیں، ایک بزرگ نے اسی طرح حضرت تھانوی سے کہا، حضرت! دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادے، حضرت فرماتے گئے: دعا ضرور کریں گے، لیکن آپ اپنے نفس پر مجھے اختیار دے دیں۔ کہنے لگے: کیا اختیار؟ حضرت کہنے لگے: حج کے لئے روانگی کا وقت آئے اور جہاز چلے تو میں آپ کو

تھ کر اندر بٹھا دوں، اس کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو اسباب تو سبیا میں تو م کے تمام، لیکن پھر نہیں جا پڑے کیوں؟ اس لئے کہ کوئی اس کو اٹھ کر کے بٹھانے والا نہیں ہے جہاز پر اور وہ حج انسان کا اپنا لازمہ اور ارادہ ہے۔

سنت ابراہیمی یہی ہے:

میرے ایک عزیز تھے، میرے چھوٹے بھائی کے خسر تھے، فوت ہو گئے تھے، اچھے خاصے مامدار تھے، میں ہمیشہ ان کو کہا کرتا تھا کہ بچا جی! سب حج کر آئیں، تو مجھے کہتے مولوی جی! چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ان کی اہلیہ تھی نہیں، اب میں ان کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ میں ان سے کہتا تھا کہ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر فریضہ حج کے لئے سب چلے جائیں۔

بیت اللہ شریف کی تعمیر معمرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور حج کا ارادہ کیا تھا، قرآن کریم میں ہے: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ" اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پور جاری ہوئی تھی کہ شیر خوار بچے اور اس کی ماں کو حج کی جگہ بٹھانے کا حکم فرمایا، وہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی ہستی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ بھی نہیں تھا، اور گھر پہاڑ تھے اور درمیان میں وادی تھی، حکم دے دیا کہ تم اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے حج کو شروع کیا، جبکہ نہ ان کا کوئی مونس ہے، نہ کوئی ٹھنڈا ہے، نہ کوئی ان کا پرسان حال ہے، نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، اس کے برعکس ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، خود چلے جاؤ حج کے لئے، اور ان کو کہنا تھا کہ اپنے شیر خوار بچے کو اور اس کی والدہ کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کر جاؤ، اور خود اپنے وطن ملک شام میں واپس چلے جاؤ، کہاں ملک شام اور کہاں مکہ مکرمہ، اور ہمیں حکم دے دیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو گھر چھوڑ جاؤ، جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں ان کو چھوڑ جاؤ، تم فریضہ حج ادا کرو، جا کے میرے گھر کا حج کرو، انہوں نے تو اس حکم کی تعمیل کر لی، ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے، چنانچہ مردوم کو

جج کی توفیق نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کے مددگاروں میں ایک ہی صاحبزادہ ہے
 ہیں، کئی لڑکیاں ہیں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ بھئی تم جج کرو اور اپنے باپ کا جج
 بھی کرو، اس کے ذمہ فرض تھا، اس نے آج تک نہیں کیا، لوگ عیاشیاں پر تو پیہر
 خرچ کرتے ہیں، لیکن اس پر نہیں، اس میں اسے جج کی توفیق نہیں ہے۔

نارے یہاں عام رواج ہے کہ لوگ جب سارے کاموں سے فارغ
 ہو جاتے ہیں، بچے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پوتے پوتوں کی بھی اور بڑے
 میاں اور بڑے جب کسی کام کے نہیں رہتے، تو کہتے ہیں کہ چلو ان کو بج پر بھیج دو،
 راستے میں مریں یا تنگیں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں اور ٹھیک بھی ہے، بھائی، جب
 یہ لوگ یہاں لڑکیاں پڑھنے توجج کر کے لیا کریں گے؟ جب یہاں اللہ کے کھر پر
 نہیں آتے تو وہاں اس کے کھر پر کیسے جائیں گے؟ بی بی! وہ وہاں بھی ایسے ہی
 یہ بیاتے کر کے آئیں گے۔

۱۱۔ ایک مٹائی بھائی جج پر گئے دوئے تھے، وہ بیت اللہ لو کھڑ کر پوچھنے
 گئے کہ یہ کس کی خانقاہ ہے؟ ان پچاروں کو اس میں معلوم ہے کہ کئی احترام اور لائق
 زیارت حرامی ہوتا ہے، اس لئے وہ کہتے لگا کہ یہ کس کا حرام ہے؟ تو میں عرض کر رہا
 تھا کہ تمام اسباب یہاں ہو جائیں، لیکن آدھی کے قلب میں عام پیدائش ہو اور وہ ارادہ نہ
 کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، توفیق کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام بھی پیدا کر دیں کہ
 کچھ بھی ہو جائے، یہ کام کرتا ہے، نہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ کوئی مشغولیت
 رکاوٹ بنے گی اور نہ باغیر اور دیکھوں گا۔ مجھے اللہ کا یہ حکم بھانا ہے، حرام کے بغیر
 کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھا میں۔

کسمان کا عزم:

میں دیکھتا ہوں، نارے کسمان بھائی تین۔ میں خود بھی دیکھتا ہوں۔
 نارے کسمان بھائی سردی کے موسم میں آدھی رات کو بھی رات کے ایک۔ دو بجے جبکہ

برف جمی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اگر فصل کو پانی لگانا ہو اور دو بجے کا وقت ہو، تو وہ اس وقت بھی کندھے پر کھسی رکھ کر وہاں جاتا ہے، اور دو کھینے پہلے جا کے کھڑی کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ کب میرا وقت ہوتا ہے؟ کوئی سستی درمیان میں مانتے نہیں ہوتی کہ جی آنکھ نہیں کھلی، بس کیا کریں۔ بعض دفعہ آدمی بیمار ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن وہ عزم ہے جو انسان کو نئے نئے پھرتے ہے، اور یہ عزم پیدا ہوتا ہے نفع کے فوت ہو جانے کے اندیشے سے، یا کسی ضرر کے لاحق ہونے کے اندیشے سے کہ اگر پانی نہ لگایا تو فصل سوکھ جائے گی، بچے چھ مہینے کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن دین کے معاملہ میں یہ عزم پیدا نہیں ہوتا، یہ بے توفیق ہے، خدا لان ہے اللہ کی جانب سے اور شیطان نے ہرے کان میں پھونک دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، پرواہ نہ کرو، اگر ہمارا عزم تھوڑا سا ابھرتا بھی ہے، تو شیطان سلانے والا یہ انکیشن دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

دنیاوی کاموں میں ہمارا طرز عمل:

ہمارے حضرت حکیم الامتؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، خود ہی پال دے گا، رب المومنین ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، خود ہی ٹھیک کر دے گا، اس کو تو بچے دو، ہسپتال ملے جانے کی ضرورت نہیں، یا کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بلانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دین ہی سے ہٹانے کے لئے شیطان یہ انکیشن دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں کرتا، اللہ کا حکم بجالاؤ، پھر کہو کہ اللہ غفور رحیم ہے، ان شکوک قبول کر لے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر ہی دے گا، ہم سے بہن تو نہیں پڑا جیسا ہونا چاہئے، لیکن اللہ غفور رحیم ہے پھر تو ہمت ہوتی۔

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "اَلتَّوَلَّيْتُ خَيْرَ قَائِدٍ" تو مقلد کا

ہو جانا یہ سب سے بہترین فائدہ ہے، فائدہ کے معنی کھینچنے والا، لے جانے والا، اللہ تعالیٰ توفیق سے کسی کو محروم نہ فرمائے، ظاہری اور باطنی اسباب کا، اسباب خیر کا مہیا ہو جانا یہ توفیق کہلاتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے ہر انسان میں طاقت رکھی ہے، ہر انسان نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، طاقت رکھی ہے، نیکی کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، برائی کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”وَمَا نَفْسٍ بِمَا سَوَّاهَا. قَالَتْ إِنَّمَا فَتُونَا وَتَقْوَاهَا.

فَذِئْبٌ مِّنْ ذِئْبِهَا. وَفَلَدٌ خَابٌ مِّنْ ذِئْبِهَا.“ (انفس ۷۷-۱۰۷)

ترجمہ: .... ”اور قسم ہے نفس کی اور جس نے نفس کو بنایا

اس کی، پس اللہ نے الہام کیا اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس

کا تقویٰ، تحقیق مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا

(الودوگیوں سے، نجاتوں سے، گندگیوں سے، اور اللہ کی

نافرمانیوں سے اس کو پاک رکھا) اور نافرمان اور ناکام ہوا وہ شخص

جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔“

نفس کی بدکاری بھی الہام فرمائی اور نفس کا تقویٰ بھی الہام فرمایا، دونوں

جزیریں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ”دسہا“، ”دس“ کے معنی مٹی میں دفن کرنے کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہو، اور کام کا عزم کرتے رہو، اور پھر کام کرتے

ہوئے کوشش کرو کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے، اس کے بعد پھر استغفار کرو، تو

یہ چار مرتبے ہو گئے۔

۱۔ پہلا مرتبہ ہو گیا اللہ سے مانگنا، روٹی مانگتے ہیں اللہ سے، رزق مانگتے

ہیں، صحت مانگتے ہیں، اور دوسری چیزیں مانگتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگو،

یا اللہ! میں آپ کی عبادت کا محتاج ہوں، مجھے اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا

فرما دیجئے۔

۲. دوسرے نمبر پر عزم کرو اور جو ظاہری اسباب اللہ نے پیدا کئے ہیں ان کو بھی مہیا کرو اور یہ عزم اور ارادہ ایسی چیز ہے، میں نے ابھی کہا ہے تاکہ کسان آدمی رات کو ٹھٹھا ہے۔ پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کچھنی طاری ہے، ٹھنڈا رہا ہے، اور بعض دفعہ تو گرمی حاصل کرنے، سینکے اور تاپنے کے لئے قریب میں آگ جلائی پڑتی ہے، مگر پانی ضرور نکلتا ہے۔

عزم کی طاقت :

حضرت مولانا محمد انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ولی میں صاحب فراش تھے، اور اسے یہ یاد تھے کہ کروٹ خود نہیں بدل سکتے تھے، کسی نے اُس کے بتایا کہ حضرت تشریف لاتے ہیں، یعنی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے جیر تھے، اس خبر کا سننا تھا کہ بستر سے اٹھ کر بھاگنے لگے، یہ کہاں سے طاقت آئی تھی؟ بھائی یہ اندر کے جذبہ اور عزم کی طاقت تھی، ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں تیار ہوں، اور میں مل نہیں سکتا، حضرت سے ایسا تعلق تھا کہ یہ سننا تھا کہ بستر سے اٹھ کر خود ہی حضرت کی طرف بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا ایسا عزم نصیب فرمائیں، یہ دوسری چیز ہے عزم کرنا۔

۳. اور تیسری چیز ہے کام شروع کرنا، مثلاً نماز ہے، شروع کر دی تو اب ایک ایک حصہ، ایک ایک دکن ایسا ادا کرنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جیسی نماز اللہ تعالیٰ مجھ سے پڑھونا چاہتے ہیں میں ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں، جب نماز پڑھ لی۔

۴. اب استغفار کرو کہ یا اللہ! میں پڑھ سکے، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ فرماتے تھے: "استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ" یعنی جب نماز پڑھ لی تو ب کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جیسی جیسی تھی منظور کر لے گا۔

شیطان کی جان:

ایک حدیث شریف کا مضموم ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے شیطان کہتا ہے: کیے کرو گے پڑھ کے؟ تمہاری نماز اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی خدائی اور بڑائی میں کیا اضافہ کر دے گی؟ پھوڑا لے گی نماز کا کیا فائدہ؟ خیر نماز شروع کر دی تو اب دوسرے ڈال رہا ہے، کبھی ادھر کا خیال، کبھی ادھر کا خیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نماز میں وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کو کبھی یاد نہیں آتی تھیں، جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفہ کا لطیفہ مشہور ہے، ایک صاحب نے آگے کہا کہ حضور! میں کسی جگہ کچھ روپیہ، خزانہ دہا کر، یا دفن کر کے بھول گیا ہوں، اب مجھے وہ جگہ نہیں مل رہی، حضرت امام صاحبؒ نے فرمایا: اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز کی نیت باندھ لو تھیں، یاد آجائے گا، لیکن نماز پوری کر لینا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا مگر اس نے ابھی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی کہ یاد آگیا، اور وہ نماز جھڑ کر بھاگ گیا، تو منصور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کو کبھی یاد نہیں آتی تھیں، نماز کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا، اور جب آدمی نماز سے لاریں ہو گیا تو اب دوسرا کام کرتا ہے، اب اس کو دامت کرتا ہے کہ یہی نماز تھی، شرم نہیں آتی تجھے، قربان جاؤں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: اس کو کہہ دو کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ خود ہی قبول فرمائے گا، تو پایا۔

تو اب اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ استغفار کی ضرورت ہے، شیطان تم سے اخلاص یا محبت کی بنا پر نہیں کہتا کہ تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ بلکہ یہ کہتا ہے کہ کدھ پڑھو ہی نہیں، تو حق تعالیٰ شاید اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اچھا کرے ہمارے شر مل جائے کہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے۔

وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، ان کو اعمال حسنہ بھی کہتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں، اور جو اعمال اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کو اعمال سیئہ اور برے اعمال کہتے ہیں،

جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور تہ کو دعوت دینے والے ہیں، اعمال صالحہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اور اعمالِ طالعہ یا یوں کہو اعمالِ سیئہ، برے اعمال یہ اللہ پاک سے دور کرنے والے ہیں، نیک اعمال، اعمالِ صالحہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے لطف اور فضل کا مورد بنائے والے ہیں اور برے اعمال بندے کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ! نعوذ باللہ!

حسن خلق:

دوسرا فقرہ ہے: "وَحَسَنُ الْمَخْلُوقِ خَيْرٌ قَرِينٍ" قرین کہتے ہیں ساتھی کو جو ہمیشہ ساتھ رہے، اس لئے ہمراہ کو قرین کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ہمراہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں اور ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اس کی راہنمائی کے لئے دو مشیر اس کو دے دیتے ہیں، ایک نیکی کا مشورہ دینے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، اور ایک اس کو بہکانے والا، ایک اس کی روتا کا معاون، دوسرا اس کے نفس کا معاون تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت، اور ایک شیطان آدمی کے ساتھ رہتا ہے، ایک حدیث شریف میں فرمایا:

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ رُجِلَ عَلَيْهِمْ قَرِينُهُ مِنَ الْجَنِّ، فَاثْبُتَا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَغَاثَنِي عَلَيْهِ فَاسْتَلِمَ فَلَيْسَ بِأَمْرَيْنِ إِلَّا بِخَيْرٍ" (مسند احمد ج ۱ ص: ۴۶۰)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ایک جن نہ مسلط کیا گیا ہو (یعنی

شیطان نہ مسلط ہو گیا ہو، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ پر بھی مسلط کیا گیا ہے؟ فرمایا: جی ہاں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس میں صحیحاً سالم رہتا ہوں، بچا رہتا ہوں۔"

اور دوسری روایت میں: "فأسلمتم." پس وہ میرے کہنے سے مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے خیر ہی کا تلاتا رہتا ہے۔

کوئی بھی نہیں کہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے، اس کو کہتے ہیں "قرین"، امیر المؤمنین حضرت عیٰی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر قرین جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے، خوش خلق آدمی ہر جگہ معزز ہے، اور بد خلق آدمی کو ہر جگہ دھکاکار اور پھٹکار ہوتی ہے۔

حسن خلق کی تعریف:

حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق بیٹھی بیٹھی باتیں کرنے کا نام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ کے ساتھ اذیت پلائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَخْرُجْ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ" (تفسیر ابن کثیر ج: ۳، ص: ۱۴۳) خدا نے تمہارا نکل جائیگا میں سے تو منافق ہے، "أَخْرُجْ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ" ستر آدمیوں کو نکال دیا کان سے کُڑ کے جمعہ کی نماز میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا آنے میں دیر ہو گئی تھی، تو اسے آدمیوں کو میں نے دیکھا تو میں نے کہہ دیا یہ جمعہ ختم ہو گیا، آگے گیا تو پہلے

چلا کہ یہ قصہ ہوا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم بڑے بد اخلاق ہو، میں کہتا ہوں: ہاں میں بد اخلاق ہوں، بے شک کوئی شک نہیں، میں اپنے لئے تو ہر جرم کا اقرار کرتے کے لئے تیار ہوں، مجھے جو چاہو کیونکہ ذرا آپ اپنے خرز عمل کو بھی دیکھئے، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، میں بد اخلاق کا مظاہرہ آپ کی کن اداؤں پر کرتا ہوں، یہ بھی یاد ہے؟ یہ بھی آدیکھو ہم کیا کرتے ہیں، میں نے یہ قصہ سنایا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ:

”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَهَبٍ كَانَ عَلَى أُبْيٍ فَقَفَضْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: أَنَا أَكُنْ خَائِفًا عَمْرٍاهَا“
(مشکوٰۃ ص ۴۰۰)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ایک قرض کے سلسلہ میں جو میرے باپ پر تھا میں نے دروازہ باہر سے کھٹکھٹایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا: کون؟ میں نے کہا: ”میں“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں میں کیا ہوئی ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے اور وہی ہی دروازہ کھٹکھٹانے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے کہا: میں، فرمایا: میں میں کیا ہوئی ہے۔

خوش خصلتی اور بد خلقی کا معیار:

تم نے صرف میٹھی بات کرنے کا نام ہی خوش اخلاقی سمجھا ہے، مگر کوئی

اصلاح کے لئے ذلے تو یہ بد اخلاقی ہے، نہ بھائی، خوش اخلاقی کا معیار بھی میرے
 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نری کی جگہ نرمی، کردہ نخی کی جگہ نرمی ہونی چاہئے،
 قرآن کریم میں ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ" (التحریم: ۹۰)۔
 ۱۔ نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سخت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ
 فرم رہے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے، بہر حال اپنے عزیزوں کے ساتھ اخلاق کے
 ساتھ پیش آنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے دوست
 صوب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اپنے معاملہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا
 یہ حسن خلق ہے اور اللہ یہ ہے کہ حسن خلق سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے۔

خوش خلقی کی قیمت:

ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ

"عَنْ أَبِي الْفَرَادِاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَقْلَ نَفْسٍ يُوَضَّعُ فِي مِيزَانِ الْمَوْجِبِينَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ ... الخ." (مشکوٰۃ ص: ۴۳)
 ترجمہ: "مہربان ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ قیامت کے دن حسن خلق سے زیادہ بھاری مؤمن کے
 میزان عمل میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔"

یعنی قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لئے جو ترازو رکھی جائے گی، اس

میں حسن خلق سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا۔

نبی اسرائیلی تاجر کا واقعہ:

ایک حدیث شریف میں ہے کہ

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّبْ

الْمَلٰٓئِكَةُ رُوۡحٌ رَّاحِلٌ مِّنْ كٰنَ قَبْلُكُمْ، فَاَقْلُوۡا: اَعْمِلْتُمْ
 مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوۡا: تَذَكَّرُوۡا! قَالَ: نَحْنُ اَقْدَارُ
 الْاٰمِسِ فَاَمُرُ فَيَاۡبِي اَنْ يَنْظُرُوۡا الْمَغْبِرَ وَيَنْجُوۡۤا عَنْ
 الْمَغْبِرِ. قَالَ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَحْجُوۡۤا عَنْهُ. وَفِي
 رَوَاۡيَةٍ: فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنَا اَخُوۡفُ بِدَاۡئِكُمْ اَنْ تَجَاوَزُوۡا
 عَنْ غَلْبَتِيْ. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۱۷)

ترجمہ: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ ملائکہ کی तर سے پہلے کے ایک شخص کی روح سے
 ملاقات ہوئی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی نیکی وغیرہ
 بھی کی تھی؟ اس نے کہا: نہیں! ملائکہ نے کہا: یاد کرو، شاید کوئی
 نیکی یاد آجائے، کہنے لگا: ہاں! یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنے عمل کو
 سمجھ رکھا تھا کہ غریب کو مہلت دے دیں کرو اور مال دار سے بھی
 درگزر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اس سے بھی
 تجاوز کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز وجل فرما نہیں گئے کہ
 میں اس تجاوز کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، نہیں میرے بندے
 سے درجہ تراشت۔"

یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا سیریکیر تھا، اس کی دوکانیں بڑی چلتی
 تھیں، سوداگری بڑی تھی۔ تجارت بڑی تھی، لیکن اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے
 کہہ رکھا تھا کہ بھی کسی کے ساتھ حق نہیں کرتی، کوئی دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ
 دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے سمجھ دیا کہ میں پیسے نہیں ادا کروں گا، تب مہلت دے
 دی جائے، دے دیا کرو، جب اس کا انتقال ہوا، اور اسے بارگاہِ الٰہی میں پیش کیا گیا،
 تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم سے کراۓ ہو؟ کہا: عمل دلی تو کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا

ضرور تھا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ بھئی کسی پر سختی نہ کرو، کسی غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان سے نہ لو، بلکہ کہہ دو کہ پھر دے دیتا جب تمہیں گنجائش ہو، اور کوئی میعاد مقرر کی گئی تھی کہ فلاں دقت پیسے دیں گے اگر وہ اس دقت پر نہیں دے سکے تو اس میں بھی سختی نہ کرو، دے دے گا۔

اور میں درمیان میں یہ نکتہ بتا دوں کہ ایسی تمہارت میں گھانا نہیں ہوتا، لوگ تو کہتے ہیں کہ سختی سے پیسے وصول کرو تو تب دوکان چلے گی، اور تمہارت چلے گی، ورنہ ٹھہپ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کر کے دیکھو، میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے مدرسے کے پاس ایک کتب خانہ ہے، وہ سووی صاحب چارے مسجد کے سامنے چار پائی رکھ کر کتابیں بیچا کرتے تھے، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بڑا کتب خانہ بنالیا، حتیٰ کہ وہ کتب خانہ سنبھالا نہیں گیا تو وہ کسی کو دے دیا، پھر چھوٹی سی دوکان لے لی، میں ان سے کتابیں منگواتا یا آپ منگوا لیں، یا کوئی اور منگوا لیں سال دو سال تو پوچھتے ہی نہیں، اگر ہم نے پوچھ لیا کہ آپ کے پیسے دینے ہیں تو کہتے کہ آجائیں گے جی! پھنان ہیں، آجائیں گے جی کوئی بات نہیں! دو سال کے بعد پوچھیں کہ ابھی تیرے پیسے میرے ذمہ تھے، آپ سے کتابیں خریدی تھیں، تو جواب دیتے کہ آجائیں گے جی، خود ہی اپنی ذمہ داری پر دو، اس نے ایک دن بھی کسی سے پیسے نہیں مانگے، ایسی اللہ نے اس میں برکت فرمائی کہ دوکان سنبھالے نہیں جھپٹتی۔

تو غرض یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ عمل دل تو میرے پاس ہے نہیں، یہ بات ضرور تھی کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ آسانی کا معاملہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا یہ محتاج ہو کر اپنے مقروضوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تھا، میں تو غنی ہوں، اس کو!، جاؤ جنت میں۔

بھائی! معاملات میں سختی نہ کرو، بدزبانی نہ کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، غرض یہ ہے کہ خوش اخلاق، اس کا نام ہے، اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی نہ کرو،

اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اپنے نفس پر سختی کرو۔

عقل بہترین مصلح:

اور تیسرا فرمایا عقل سب سے بہترین مصلح ہے اور مصلح وہ ہوتا ہے
 جس سے جان بچنے والا جو مشورہ دیا کرتا ہے کہ یہ ایسے کر لینا چاہئے وغیرہ تو سب سے
 بہترین مصلح عقل ہے، بشرطیکہ عقل، عقل سلیم ہو، عقل صحیح ہو، عقل ایک آئینہ ہے،
 جس میں اشیاء کی تصویریں صاف صاف منعکس ہوتی ہیں۔ میں غسل خانے میں غسل
 کرتا ہوں، بعض دفعہ پانی گرم ہوتا ہے تو غسل خانہ میں جو آئینہ لگا ہوا ہے اس پر عین
 آ جاتی ہے، شکل ہی نہیں دکھاتا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہواؤ ہوں، خواہشات
 نفس کا غبار عقل پر آ جائے گا، پادھند آ جائے گی تو آپ کو صحیح تصویر نہیں دکھائی دے
 گی، اور نہ ہی عقل صحیح مشورہ دے گی، عقل کو سلیم ہونا چاہئے، صاف اور شفاف ہونا
 چاہئے، اغراض سے، نفسانیت سے، خود غرضی سے، لالچ سے، طمع سے، بدگمانی سے،
 بدخواہی سے، لوگوں کی برائی سے عقل کو صاف شفاف ہونا چاہئے، پھر ہمیں صحیح
 تصویریں دکھائے گی، اس کی اسکرین پر تمام چیزوں کی تصویریں صحیح آئیں گی، عقل
 دور بین ہے، لیکن اگر دور بین کے شیشے خراب ہوں تو کیا کرے گی بے چاری؟ لوگ
 عقل کا تو بہت پرچار کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ
 عقل صحیح بھی ہے یا نہیں؟ یہی عقل کا بھی تو کوئی پیمانہ ہونا چاہئے۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ
 ہوتا ہے، اور ہر چیز کو عقل کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، لوہے کو رنگ لگ جاتا ہے
 اس کو عقل کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دگر کرتے ہیں، دلوں کو رنگ لگ جاتا ہے تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْذَعُ كَمَا تَصْذَعُ الْحَدِيدُ

إِذَا أَضَاهَهُ النَّارُ، قَبْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جَلَّاهُ؟ قَالَ:

كَذَرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۱۸۹)

ترجمہ : ”ان دنوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ نوے کو پانی ٹپنے سے زنگ لگ جاتا ہے، کہا گیا: یا رسول اللہ! پھر اس کو عقل کیسے کیا جائے؟ ان کو مانجھا اور صاف کیسے کیا جائے؟ فرمایا: موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔“

توب کا زنگ تو اس سے صاف ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ عقل کیسے صاف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے۔ عقل صاف ہوگی شریعت کی ریت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ریت سے عقل کو ذرا رکڑو تو پھر صاف ہوگی، اور آج اپنی عقل ہمارے کے ذریعہ سے لوگ شریعت کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، نکلتے پھینکے کرتے ہیں، انکو بائبل!

بہترین وراثت:

چوتھا فقرہ ہے ”وَالْأَذَبُ خَيْرٌ مِنْ أَدَبٍ“ سب سے بہترین وراثت ادب ہے، وراثت تو آپ جانتے ہی ہیں، باپ کی جو جائیداد بچے کو ملتی ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں، اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اولاد کو دے سکتا ہے وہ ادب سکھانا ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ:

”مَا نَحَلُ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ

(ترمذی ج ۲ ص ۷۷)

خسبی۔“

ترجمہ : ”کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر

تھو نہیں دیا جتنا کہ اچھا ادب سکھا دینا۔“

یعنی کسی باپ نے اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی تھو نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی وحشت عجب اور خود پسندی ہے، یہ بات پہلے بھی آئیگی ہے کہ خود پسند آدمی اپنی

دن میں، اپنے آئینہ میں بند رہتا ہے، اس کا کوئی رشتہ، مونس و غمخوار نہیں ہے۔
یہ دیکھو کیا کہا؟

دوسری روایت میں ہے کہ یہ نہ دیکھو کس نے کہا؟ یہ دیکھو کیا کہا؟ مگر تم کیا کہا کی تمیز کر سکتے ہو، یہ بات یاد رکھو مگر تم میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ تم کھولنے اور کھرے کو پہچان سکتے ہو تو پھر یہ دیکھو صحیح کہا یا غلط کہا؟ اور اگر اتنی صلاحیت نہیں تو پھر یہ دیکھو کہنے والا قاتل اعصاب ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے اصول بتا دیا، زیادہ تشریح کا موقع نہیں۔

دراگکی دوستی:

اور آخری فقرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ ہر دوستی ختم ہونے والی ہے، سوائے اس دوستی کے جس کی بنیاد طبع پر نہ ہو، دوستی اخلاص اور خلوص پر ہو، دوستیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، ایک دوستی نفسانیت کے لئے ہوتی ہے، جیسے آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں ٹھٹھکی ہیں، یہ کہتا ہے مجھے خلوص کی محبت ہے اس کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کیسا خلوص ہے؟ میں جانتا ہوں، من خوب می شناسم بھران پارسانا، پاک محبت ہے! میں جانتا ہوں کتنی پاک محبت ہے؟ ایک محبت خلوص پر ہوتی ہے اور ایک محبت خلوص پر ہوتی ہے، خلوص والی محبت پاسداری رشتہ ہے اور خلوص والی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو خلوص کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ بھی کریں تمہاری محبت قائم رہے گی، اور اگر اللہ سے محبت مطلب کے لئے ہے تو مطلب پورا ہوتا رہے گا تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر بنالائے رہو گے اور کہتے رہو گے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی معاملہ دوسرا ہو گیا تو شکایتیں کرنے لگو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگو گے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں خلوص والی محبت نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا انہ الذین علیہم السلام۔

دنیا — ایک گزرگاہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (عصر الله دسلی) علی عباسی (الذی (معتفی)

حضرت ابوامامہ کا وعظ :

”قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ خَبِيبٍ
 قَالَ دَخَلْتُ فِي نَقْرِ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ رَقَّ وَكَبُرَ وَإِذَا غُفْلَةٌ وَمِنْطِقَةٌ الْفَصْلُ بِمَا
 يُرَى مِنْ مَنَظَرِهِ فَقَالَ فِي أَوَّلِ مَا حَدَّثَنَا أَنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا
 مِنْ بِلَاحِ اللَّهِ إِنَّا كُنْمْ وَخُجِيبِهِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَإِنَّ أَصْحَابَهُ قَدْ بَلَّغُوا
 مَا سَمِعُوا فَبَلَّغُوا مَا تَسْمَعُونَ، فَلَا تَكُنْ كَثَلَهُمْ حَصَابِينَ عَلَى
 اللَّهِ حَتَّى يُدْجَلَ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجَعَهُ بِمَا قَالَ مِنْ أَجْرِ وَغَيْبَةٍ،
 فَاصْبِرْ فَصَبْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَصَابِينَ عَلَى اللَّهِ حَتَّى
 يُدْجَلَ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجَعَهُ بِمَا قَالَ مِنْ أَجْرِ وَغَيْبَةٍ، وَرَجُلٌ
 نَوْحًا ثُمَّ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ حَصَابِينَ عَلَى اللَّهِ حَتَّى
 يُدْجَلَ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجَعَهُ بِمَا قَالَ مِنْ أَجْرِ وَغَيْبَةٍ، وَرَجُلٌ
 دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِي جَهَنَّمَ خَسِرْتُ لَهُ سَبْعَ فَنَاطِرَ

أَلَا أَوْسَطُهُنَّ الْفَضَاءُ فَيَجَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى
 الْفَنَظَرَةِ الْوُسطَى، قِيلَ مَاذَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَيُخْبِرُهُ
 ثُمَّ تَكَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: "وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا." فَيَقُولُ يَا
 رَبِّ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: أَقْبِضْ دَيْنَكَ فَيَقُولُ: مَا لِي
 شَيْءٌ مَا أَدْرِي مَا الْقَبْضُ بِهِ فَيَقَالُ خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا
 زَالِ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ مِنْ حَسَنَةٍ، فَإِذَا
 فُتِنَتْ حَسَنَاتُهُ فَيَقَالُ خُذُوا مِنْ سَيِّئَاتِ مَنْ يُطْلَبُ لَهُ تَرْكُوهَا
 عَلَيْهِ، قَالَ فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا يَجِيئُونَ بِأَمْثَالِ الْجِبَالِ
 مِنَ الْحَسَنَاتِ فَمَا زَالِ يُؤْخَذُ لِمَنْ يُطْلَبُ لَهُمْ، حَتَّى مَا يَبْقَى
 لَهُمْ حَسَنَةٌ، ثُمَّ يَرْكَبُ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَنْ يُطْلَبُ لَهُمْ حَتَّى يَرُدُّ
 عَلَيْهِمْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، ثُمَّ قَالَ يَا نَحْمَ وَالْكَذِبَ لَأَنْ
 الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى الشَّرِّ،
 وَعَلَيْكُمْ بِالصَّنْقِ فَإِنَّ الصَّنْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرُّ
 يَهْدِي إِلَى الْحَنَةِ، ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَنْتُمْ أَهْلُ مِنْ أَهْلِ
 الْمَجَاهِلَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِأَخِيكُمْ الدَّيْنَارَ يُنْفَقَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَالْقِرْطَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ
 إِنَّكُمْ ضَارُونَ تُعْسِكُونَ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ فَتَحَتْ الْفُتُوحُ
 بِسُوءٍ مَا جَلِيَتْهَا الذُّهَبُ وَالْفِصَّةُ وَتَكُنْ جَنَّتِهَا
 الْعَلَامِي وَالْأَلَانِكُ وَالْحَدِيدُ."

(تحریر المسند ج ۵ ص ۲۱۹ و ۲۲۰ حدیث: ۵۴۳۳۸)

ترجمہ: "اے لوگو! خدا تعالیٰ نے سلیمان ابن حبیب سے

روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں چند آدمیوں کے ساتھ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، دیکھ کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ وہلے پہلے پتلے اور بوندھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ ان کی عقل اور ان کی نگاہوں ان کے منظر سے زیادہ بہتر ہے، سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی، اس میں فرمایا تمہاری یہ مجلس اللہ کی جانب سے تمہارے لئے توفیق اور اس کی طرف سے تمہارے لئے محبت ہے، رسول اللہ ﷺ نے وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا اور آپ کے صحابہؓ نے وہ پیغام پہنچا دیا جو انہوں نے سنا تھا، تم آگے چلنا اور جو سنتے ہو۔

تین آدمی اللہ کی زمرہ داری میں ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے یا جہنم وغیرت کے ساتھ ان کو واپس کراے۔

ایک تو وہ شخص جو اپنے قبیلے اور گھر سے جدا ہوا، اللہ کے راستے میں، پس وہ اللہ کی زمرہ داری میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادیں یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دیں۔

دوسرا وہ آدمی جس نے ہتھیار چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا گیا، پس وہ اللہ کی لٹاں میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں یا اجر اور غنیمت جو اس نے حاصل کی اس کے ساتھ اس کو واپس کر دیں۔

تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوا غلام کے ساتھ، پھر فرمایا کہ جہنم میں ایک بڑا پل ہے، جس کے ساتھ

چھوٹے چھوٹے سات مل ہیں، ان میں سب سے درمیانہ مل
 پر تو لوگوں کے معاملات کا فیصلہ ہوگا، یہی ایک بندے کو الایا جانے
 گا یہاں تک کہ جب درمیان مل پر پہنچے گا، تو اس سے کہا جائے
 گا کہ تیرے ذمہ لوگوں کے حقوق کیا تھے؟ وہ کہنے لگے گا، پھر
 آپ نے یہ آیت پڑھی: ”اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چہا
 نہیں کہنے گا۔“ وہ کہے گا: اے رب! میرے ذمہ فلاں فلاں
 چیزیں ہیں، کہا جائے گا کہ تیرے ذمہ جو کچھ ہے اس کو ادا کر، وہ
 کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، میں نہیں جانتا کہ کس چیز
 کے ساتھ ادا کروں، فرمایا جائے گا کہ: اس کی نیکیاں لے لو، پس
 اس کی نیکیاں لی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک
 بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
 تو فرمایا جائے گا کہ اس شخص کی برائیاں لو جو اس سے مطالبہ رکھتا
 ہے، پس لوگ اس پر سوار ہو جائیں گے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
 یہ بات پہنچی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں یعنی نیکیاں لے کر آئیں
 گے، پس ان نیکیوں سے وصول کیا جاتا رہے گا، مطالبہ کرنے
 والوں کے لئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بھی نیکی نہیں
 رہے گی، پھر وہ پہاڑیاں مال دی جائیں گی ان لوگوں کی جو
 اس سے مطالبہ رکھتے ہوں گے اور وہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی،
 پھر فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو۔ کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔

حج و عمرے کو لازم نہ کرو، اس لئے کہ حج بولنا نیکی کی

ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، پھر فرمایا: لوگو! تم اہل جاہلیت سے بھی گمراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دینار خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو اس کو سات سو دینار دیں گے، اور ایک درہم خرچ کرے، تو سات سو درہم دیں گے، لیکن تم لوگ بچا بچا کر رکھتے ہو، اللہ کی قسم! بہت سی فتوحات کمزوروں کے ساتھ ہوئیں ہیں، جن تلواریں کا زور سونا اور چاندی نہیں تھا، بلکہ لوہا اور اس قسم کی دوسری چیزیں تھیں۔“

حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ:

”أَخْرِجِ الْيَهُودَ وَأَيُّنَ غَسَاكُمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
نَسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ الْمُنْفِقُونَ سَادَةُ الْعِلْمَاءِ فَادَّةُ
وَأَمَّا نَسْرُهُمْ عِبَادَةُ بَنِي ذَالِكٍ وَبَادَّةُ وَأَنْتُمْ بَنُو الْكَلِيلِ
وَالْأَهْلِي فِي أَجَالٍ مَفْقُوضَةٍ وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ وَاعْبُدُوا
الْوَلَدَ فَكُنَّا نَكُفُّكُمْ بِالْمَعَادِ“

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۲ حدیث ۴۴۲۳)

ترجمہ: ”اے یہودی“ اور ایسا عہد کرنے والے حضرت
عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے:
مشیقی لوگ سردار ہیں اور عہد کاٹتے ہیں، ان کی ہم نشینی عبادت ہے
بلکہ عبادت سے بھی کچھ اونچے ہیں، تم لوگ رات اور دن کی مڑ مڑا
میں بیٹھے ہو، تمہاری مددیں مقرر ہیں جو دن بدن کم ہو رہی ہیں،
تمہارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، ان لئے اپنا توشہ لوہا تو کیا کہ تم
میدانِ محشر میں جمع ہو۔“

سلیمن امین حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوامرؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، ہماری چند آدمیوں کی جماعت تھی، ان کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے سیال ہیں، بدن بہت لاغر و درخت، لیکن ان کی شکل، ان کے ظاہر کی طبع سے زیادہ بہتر لگتی تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ: تمہاری یہ مجلس کہ جس میں تم میرے پاس بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لئے توشہ بھی ہے اور تمہارے لئے جنت بھی ہے۔ توشہ ان لئے ہے کہ کچھ حاصل کر لو گے اور اس پر عمل کرو گے، تو تمہارا کام بن جائے گا اور اللہ کی جانب سے جنت اس لئے ہے کہ تم نے سنا اور عمل نہیں کیا، بلکہ یہاں سے کپڑے مچاؤ کر اٹھ گئے، تو قیامت کے دن یہ مجلس تمہارے خلاف جنت بن جائے گی۔

پھر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر جو کچھ نازل کیا گیا اور جس میں لوگوں کا نفع تھا، مختصر ہے ﷺ نے اپنے صحابہ کو پہنچایا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں نے جو کچھ سنا وہ آگے پہنچا دیا اور تم جو کچھ سن رہے ہو تم آگے پہنچا دو، جو بات آج سنو اس کو آگے پہنچا دو۔

تین آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں:

میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ تین آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنے گھر سے جدا ہوا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں، یعنی وہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، یا مال ہیبت اور ثواب کے ساتھ اس کو گھر میں واپس کر دیں۔

دوسرا وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے، یعنی نماز پڑھنے کے لئے مسجد گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں، راستے میں موت آجائے، مسجد میں مرجائے، آئے جاتے

مر جائے، یا اس کو اجر و ثواب کے ساتھ واپس کر دیں، خیریت کے ساتھ اس کی گھر واپسی ہو جائے۔

تیسرا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے جو گھر میں داخل ہوا ہو السلام علیکم کہہ کر، بھٹی یا گھر میں جاؤ تو گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہو، گھر کے دروازے پر جاؤ تو دروازے پر داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہو، پھر گھر کا جو آدمی بھی ملے اس کو السلام علیکم کہو۔

سلام کی برکت:

یوں آتا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک شیطان کسی مسلمان پر مسلط تھا، دوسرا شیطان کسی کافر پر مسلط تھا، یا کسی منافق بے ایمان پر، مسلمان کا شیطان بہت دہلا چلا لاغر اور وہ دوسرا بہت موٹا تازہ، وہ کہنے لگا کہ بھٹی تھیں کیا ہو؟ کہنے لگا نہ مجھے رہنے کو جگہ ملتی ہے اور نہ کھانے کو ۱۵ ہے اور نہ کوئی اور حصہ ملتا ہے، جب وہ گھر میں جاتا ہے تو ہم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کر لیتا ہے اور گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے، میرا داخلہ ممنوع، کھانا کھانے بیٹھا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرتا ہے، تو میرا داخلہ ممنوع، کسی چیز میں بھی میرا حصہ نہیں، کافر کا شیطان کہنے لگا مجھے تو خوب حصہ ۱۵ ہے، بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل نہیں ہوتا اور دروازہ بند نہیں کرتا، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا نہیں کھاتا اور بسم اللہ کہہ کر کے لیٹا نہیں، مجھے کھانے کو بھی ۱۵ ہے، رہنے کو بھی ملتا ہے اور لیٹنے کو بھی ۱۵ ہے، تو جو شخص کہ اسلام غایم پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں یہ شخص اللہ کی ضمانت میں ہے۔

جہنم کے سات پل:

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہنم کے پل پر سات منزلیں آئیں گی۔ ایک منزل پر حساب و کتاب ہوگا لوگوں کے معاملات کا، لیکن دین کا، ایک آدمی سے کہا

جائے گا کہ تیرے ذمہ کوئی لین دین ہے تو پورا کر دو، وہ حساب شروع کرے گا جانے
 منتفی دیر حساب میں گئے گی، ساری زندگی کا لین دین ہے، پھر اس سے کہا جائے گا
 کہ ادا کرو، عرض کرے گا کہ یا الہی کہاں سے ادا کروں؟ میرے پاس تو کوئی بھی چیز
 نہیں ہے، مگر دالوں نے تو کپڑے بھی اتار لئے تھے، مکان میں تو کیا جگہ ملتی کپڑے
 بھی اتار لئے، فرمایا جائے گا کہ یہاں نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، لوگوں کو نیکیاں دے دو،
 اور باب حقوق کو، جن جن کے ذمہ تمہارے حقوق ہیں، ان کو اپنی نیکیاں بامٹ دو، لوگ
 چڑھ آئیں گے اس کے اوپر، نیکیوں کی لوٹ مار کرنے لگیں گے یہیں تک کہ اس کی
 نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر حقوق ختم نہیں ہوتے، تو اعلان ہوگا کہ لوگوں کے گناہ لے
 کر اس کے ذمہ ڈال دو، لوگوں کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے
 اس کے حقوق کے بقدر۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے اور
 میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر نہیں
 گئے، مگر سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَتَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ اَسَافَ اللّٰهُ!

حقوق کا اہتمام کرو!

میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، ہم لوگوں نے حقوق اللہ
 اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہیاں کیں، اور من مانی زندگی گزار رہے ہیں حافظ
 شیرازی کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے معاملے میں ایسا کھوٹ اور ایسی جھلسلازی کرتے ہیں
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ انصاف کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم
 بچپن سے جوانی میں گئے، جوانی سے کھوٹ میں گئے، کھوٹ سے اب بال سفید
 ہو گئے، اس کے بعد قبر ہے، اس سانس کی آمد و رفت کب بند ہو جائے، اللہ ہی کو
 معلوم ہے، لیکن ہمیں کوئی ہوش نہیں اور کوئی احساس نہیں کہ بھائی جو لین دین ہے وہ
 یہیں کر لیں۔

مخلص گناہ گار کا قصہ:

میں نے ایک حکایت سنائی تھی کہ حضرت تھانویؒ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہا بیعت ہونا چاہتا ہوں، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی پہلے چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اب توبہ کر لی ہے، بیعت ہونا چاہتا ہوں، فرمایا بہت اچھا، سوچ سوچ کر فہرست جا کر کے لاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی چوری کی اور کتنے ڈاکے ڈالے ہیں؟ آدمی مخلص تھا، فہرست بنالایا، پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے غریب کو، حضرتؒ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ ہر ایک کے پاس جاؤ کہ میں نے فلاں وقت تمہارے گھر میں چوری کی تھی، اتنا مال چرایا تھا۔ ہر ایک سے دستخط کروا کے لاؤ کہ وہ معاف کرتا ہے، یا وصول کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مخلص آدمی تھا، سب کے پاس گیا، سب سے دستخط کروا کے آیا اور سب نے لکھا کہ میں اللہ کے لئے معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک ہندو نے لکھا کہ میں شیخا اللہ معاف کرتا ہوں، زبان سے کسی کو ایذا پہنچائی ہو، ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی ہو، غیبت کی ہو، جہت لگائی ہو، ایذا پہنچائی ہو، کسی طرح پہنچائی ہو کسی کی بے آبروئی کی ہو کسی کا مال کھایا ہو، یہیں صاف کر دو، اس پل پر معاملہ صاف کروانا ذرا مشکل ہے۔

یہاں نہیں تو وہاں حساب دینا ہوگا!

کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی بڑھیا، بادشاہ کا محل بن رہا تھا، بادشاہ کے کارندوں نے کہا کہ تمہاری کنیا بادشاہ کے محل میں سکتی ہے، تم اس کو دے دو، تمہیں معاوضہ دیا کر دیں گے، اس نے کہا میں نہیں دیتی، وہ بچاری بڑھیا کیا کر سکتی تھی؟ انہوں نے زبردستی بڑھیا کی کنیا کو محل میں شامل کر لیا، محل تیار ہو گیا، تو بادشاہ سلامت دیکھنے کے لئے آئے تو راستے میں ایک چھوٹی سے نہر تھی اس کو عبور کر کے آتا تھا، بڑھیا راستہ میں بیٹھ گئی، بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو بڑھیا نے انعام پکڑی، بادشاہ کے گھوڑے کی دھام

پکڑ لی اور کہا بادشاہ سلامت! آپ کے کارندوں نے مجھ غریب کا مکان آپ کے مملکت میں شامل کر لیا ہے۔ ہر چند میں انکار کرتی رہی، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، اب بتاؤ کہ حساب اس پل پر دیتا ہے یا اس پل پر دینا ہے، کوئی خواب ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، کوئی رئیس ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، بڑا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، چھوٹا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، لیکن قیامت کے دن سب برابر ہوں گے۔ نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فقیر ہے، تو میاں حساب وہی پل پر دے دو، اس پل کے بجائے۔

سچ کی برکت اور جھوٹ کی نحوست:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لئے کہ جھوٹ برائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، سچائی کو لازم پکڑو، اس لئے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔
حدیث میں فرمایا ہے:

”ابن الرجل یضلّی حتی ینکب عند اللہ صلیفًا
.... وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیُکَذِبُ حَتَّى یُنْکَبَ عِنْدَ اللَّهِ کَذَابًا.“

(مسلم ج ۲ ص ۲۲۵)

ترجمہ: ... ”ایک آدمی سچ بولتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سچ بولوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق نکھڑ جاتا ہے (سچ بولنے والا)، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور قصہ کرتا ہے جھوٹ بولنے کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے (جھوٹ بولنے والا)۔“ نعوذ باللہ!
ہمارا امام صدیقوں میں کھائیگا ہے یا کذابوں میں؟ یہ بھی سوچو۔

اتفاق فی سبیل اللہ کا ثواب:

اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو! جاہلیت جتنے گمراہ تھے، ایسا لگتا ہے کہ تم ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو، جاہلیت کے لوگوں سے زیادہ گمراہ ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک ایک کے ساتھ سات سو گنا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”تَتْلُو الْقُرْآنَ يُفْعَلُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تُخْفَلُ خِفَّةً أَتَتْكَ سَبْعُ مِائَاتٍ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ بَانَةٌ خَيْرٌ
وَاللَّهُ يَفْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ“ (آل عمران: ۲۹۱)

ترجمہ: ”مثلاً ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے سچ ڈالا اور ایک سچ سے سات خوشے نکلے اور ہر خوشے پر سو دانے تو سات سو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہے۔“

یہ بھی کوئی تحدید نہیں ہے کہ ایک کے سات سو دیں گے، ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، محض اللہ کی رضا کے لئے تو ایک کے سات سو ملیں گے، یہ آخری حد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے ہیں بڑھاتے ہیں، سات سو کے بجائے سات ہزار بنا دیتے ہیں، سات لاکھ بنا دیتے ہیں اور کئی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندازہ ہی نہیں ہے اہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔

نشیوں کے پہاڑ:

حدیث شریف میں فرمایا کہ:

”مَنْ تَصَدَّقَ بِغَدَلٍ نَمْرَةً مِنْ كَنْبِ خَيْبٍ وَلَا
يَقْبُلُ اللَّهُ إِلَّا الْمَكْبِتَ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْقُلُهَا بِمِجْمِهِ ثُمَّ يُرْتَبِهَا

بِصَاحِبِهَا كَمَا يُرْتَبَىٰ أَخْذُكُمْ فَلَوْهٗ خَتَّىٰ تَكُوْنُ بِمَثَلِ
الْجَنَّةِ۔" (مسکوٰۃ ص ۱۶۷)

ترجمہ: "ایک آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر حلال پاکیزہ مال میں سے، اور اللہ پاک پاکیزہ مال تک ہی قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے رہتے ہیں جیسا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے پچھیرے کی (گھوڑی کے بچے کی) خدمت کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو ایک کھجور کے برابر صدقہ جو اللہ کی رضا کے لئے کیا، پہاڑ کے برابر ہوگا۔"

تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے ایک کے سات سو دینے کا، بلکہ اس سے زیادہ دینے کا "لَا يَحْصِيْہٖ اُخْرًا" جس کا کوئی شخص حساب نہیں کر سکا، لیکن تم لوگ عجیب آدمی ہو، روک روک کر گھروں میں دیکھتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔

اتفاق فی سبیل اللہ کی حد:

یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا دو، رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت کا کھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے گھر میں بکری ذبح کرائی، خود باہر تشریف لے گئے کسی کام سے، اور فرما گئے کہ اس کا گوشت تیار ہو جائے تو تقسیم کر دینا لوگوں کو، حکم کی تعمیل کی گئی واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ گوشت تقسیم کر دیا تھا؟ عرض کیا: جی! فرمایا کچھ بچا بھی؟ کہا: جی کہ صرف دین بچی ہے، باقی سارا تقسیم ہو گیا، فرمایا وہی دین نہیں بچی، باقی سارا بچ گیا، وہی ایک دان نہیں بچی، ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ سب کچھ لٹا دو، کنگال بن جاؤ، کیونکہ ہم سے اس کا تحمل نہیں ہو سکے گا، ہم کھڑو

ہیں، لیکن اتنا تو جانیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ بچ جاتا ہے اور جو گھر میں خرچ کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔

قیامت کی سرداری:

حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ متقی لوگ سردار ہوں گے، یہاں لوگوں کو مختلف وجوہات سے سرداری ملتی ہے، لیکن قیامت کے دن سرداری ملے گی تقویٰ پر، جتنا زیادہ متقی ہوگا، اتنا بڑا سردار ہوگا اور علمائے قائد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں قائد، عالم پائل، عالم ربانی، عالم حقانی کے پاس بیٹھ کر میں اور علمائے پاس بیٹھنا عبارت ہی نہیں، بلکہ عبارت سے بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک بات مل جاتی ہے اللہ کے کسی بندے کے منہ سے جس سے ہمارا ہوا پار ہو جاتا ہے۔

رات دن کی گزرگاہ:

اس کے بعد فرمایا کہ تم رات اور دن کی گزرگاہ پر بیٹھو، رات گئی دن آیا، دن گینا، رات آئی دن و رات کی آمد و رفت ہو رہی ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، بعض احمق ساگرہ مناتے ہیں، میری اتنی دینیں ساگرہ ہے اور بعض تو مرے ہوؤں کی ساگرہ مناتے ہیں، جو مرجھاتا ہے اس کے مرنے کی تاریخ کو لوگ بری مناتے ہیں اور زندوں کی ساگرہ مناتے ہیں، پوچھ لو یہ جو تم جس کی ساگرہ مناد ہے ہو، اللہ کی رحمت میں ہے یا اللہ کے غضب میں ہے؟ اور جس کی عمر بری مناد ہے ہو، وہ جہنم کے گڑھے میں ہے یا جنت کے باغیچے میں ہے؟ جو کچھ خیر قوموں سے سیکھ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں میرے لڑکے کی ساگرہ ہے، میری لڑکی کی ساگرہ ہے، میری ساگرہ ہے اور بیوی کی ساگرہ ہے اور پھر اس موقع پر غصے تحائف لئے دیئے جاتے ہیں، عقل کو پتہ نہیں کہاں لوگوں نے استعمال کرنا شروع

سمد یا، بھلا کیسے یہ چیز خوشی کی ہے جیسویں سالگرہ ہے، یعنی میں سال کی عمر مچوئی؟ بالغ ہونے سے پہلے پہلے تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ذرا حساب کر کے تو دیکھو کہ بالغ ہونے کے بعد جو وقت گزرا ہے ہمارے حق میں گیا یا ہم رے اوپر و بال بن گیا؟ اس پر رونہ چاہئے یا سالگرہ منانی چاہئے؟ مردوں کی بری سناتے ہو، وہ قبر میں ہے، پتہ نہیں اس کی ہڈیوں کا نام و نشان رہا بھی یا نہیں رہا، اللہ جانے وہ کس حالت میں ہے؟ اگر کوئی مردہ واپس آجائے اور اپنا حال سنائے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم تو ان کی سالگرہ مناتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مردوں پر جو گزرتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا کہ جنہیں بھی کچھ سنا دیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، بہت نہیں کرو گے قبرستان جانے کی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو گونہ رات اور دن کی گزرگاہ میں ہو: "آجِالَ فِیْ آجِالَ مَنَقُوصَہ" تمہاری عمر میں کچھ کر کے دے دی گئی ہیں، ایک ایک دانہ کر کے کم ہو رہا ہے:

ذخیر ختم ہوا یہ دیت ہے سنا دی

گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھنٹا دی

یہ الزام ہوتے ہیں اس میں ایک ایسا پتھر ہوتا ہے، میں اس کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ایک جو ادھر گیا ختم ہو گیا، ہماری زندگی میں سے اختتام ہو گیا اور اصل محفوظ ہیں، اچھے، علمان ہیں یا برے اعلیٰ ہیں وہ کچھ ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، توبہ کر لو اور ایک اعمال کو محفوظ رکھو۔

توشہ لینے کا وقت ہے:

اور آخر میں فرمایا توشہ لینے کا وقت ہے، توشہ! یہ سمجھ کر لو کہ تم میدانِ عمر

میں جمع ہو گئے ہوں، تمہیں توثر لینے کی ضرورت ہے اور ترجمانِ ہر نکل و موقع نہیں سے
 گا، آج موقع ہے الحمد للہ یہ باب فتر ہو گیا، اب اٹھا باب آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم، جمعین کے ساتھ: کیدات غیب کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کس طرح ان کے شامل
 حال تھی، اے اللہ! جتنی کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں ہماری، ان کو معاف فرما دے، نظر
 صورت رسول اللہ ﷺ جیسی بناؤ، انصارِ رسول اللہ ﷺ کے مطابق بناؤ اور اپنے
 آپ کو غصت میں نہ ڈالو، جن کی عمریں ابھی چھوٹی ہیں وہ اس غفلت میں نہ رہیں کہ
 ہماری عمریں بہت ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کب واقعی اجل آجائے اور ہم چلتے پھرتے
 زمیں زلزلہ، فتنہ، جوع، صبر، حنظل، معد، و زلزہ (زمین و آسمان)

مطلب پرستی کا دور!

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَيْمِيمٍ قَالَ
خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: يَا بَنِي عَلِيٍّ
النَّاسُ رَمَانٌ عَصْرُ مَنْ يَفُضُّ الْمُؤْمِرَ عَلَيَّ مَا فِي يَدِيهِ قَالَ
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ" وَيَنْهَى الْأَشْرَارَ وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارَ وَيُبَاعِ
الْمُضْطَرُّونَ، قَالَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرُوقِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْقَرْبِ وَعَنْ بَيْعِ
الْقَمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ." (مسند أحمد ج ٢ ص ١١٠)

"وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي غُنَيْدٍ مَوْلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: لَمَّا شَهِدْتُهُ بَيْعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ فَضَّلِي قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِهَا أَذَانٌ وَلَا بِقَامَةٍ لَمَّا
خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نَسِكُكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ نِجَالٍ، فَلَا
تَأْكُلُوا بَعْدَ." (مسند أحمد ج ١ ص ١٣)

”وَأُخْرِجَ أَحْمَدُ عَنْ رُبْعِي نَبِيٍّ جَوَازٍ أَنَّهُ سَمِعَ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ
يَلِجِ النَّارَ.“ (مسند احمد ج: ۱ ص: ۵۵)

ترجمہ :- ”مسند احمد میں ابو قیس کے ایک شیخ سے
روایت ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، یا فرمایا
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ
مالدار اپنے مال کو دانتوں کی کچلیوں سے پکڑے گا، فرمایا حالانکہ
اس کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”اور نہ
بھولا کرو فضیلت کو قاتل نہیں میں۔“ اور برے لوگ اوپر آجائیں
گے، اچھے لوگ ذلیل سمجھے جائیں گے، اور لوگ مجبوری کا سودا کیا
کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور آدمی کی
بیع سے منع فرمایا ہے، اور دھوکہ کی بیع سے اور بھلوں کے آنے
سے پہلے بھل کی بیع سے۔

مسند احمد میں حضرت ابو عبیدہ و رسولی عبد الرحمن ابن عوفؓ
سے روایت ہے کہ میں غیدہ الاخی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
ساتھ حاضر ہوا، پس آپؐ نے خطبہ دیا، اور فرمایا: لوگو! رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی قربانیوں کا گوشت
کھاؤ، تمناؤں کے بعد، بعد اس کے بعد نہ کھایا کرو۔

مسند احمد میں ابی بن حشاشؓ سے روایت ہے کہ
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اس
میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے کہ: میرا نام لے کر جھوٹ نہ بولا کرو، اس لئے کہ جو
 مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

کاٹ کھانے کا دور:

یہ تین خطبے ہیں، یہاں ان میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نقل کئے گئے
 ہیں، ان میں سے پہلے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک
 کلمہ زمانہ آئے گا، یعنی کاٹ کھانے والا، مطلب پرستی کا یہ عالم ہوگا کہ ان میں سے
 ہر آدمی دوسرے کو کاٹ کھاتا چاہے گناہ اور اس زمانے میں مالدار لوگ اپنے مال پر
 سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے، اور مال کو گویا کچلیوں سے مضبوط پکڑ لیں گے کہ کہیں
 ہاتھ سے نکل نہ جائے، حالانکہ ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ پہ ارشاد فرماتے ہیں
 کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس فضیلت کو بھولا نہ کرو،
 مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے فقراء پر مال کی وجہ سے فضیلت دی ہے، تو اس کو نہ بھولا
 کریں، اسی طرح جتنے بھی اہل فضیلت ہیں ان کو آپس کی فضیلت کو بھولنا نہیں چاہئے،
 میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی بیوی کو طلاق ہو جائے، تو وہاں اس کے
 ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کے آباد ہونے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو کوئی
 مضائقہ نہیں، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق دینے پر کوئی مضائقہ نہیں، پھر اگر مہر مقرر کیا
 گیا تھا تو آدھا مہر ادا کرو، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو حیثیت کے مطابق ان کو
 کچھ سالانہ دے دو، اس مسئلے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "إِنَّمَا أَنِ بَغْوُكَ أَوْ
 يَقْبُوكَ الذَّكَاءُ يَدِي عَقْدُ الْبَيْعِ"۔ ارہے مہر کا ادا کرنا یا عورت کو آدھے مہر کے
 بدلے مت دینا یعنی سالانہ دینا لازم ہے، ملا یہ کہ عورت معاف کر دے، اور عورت کہہ
 دے کہ میں مہر نہیں لیتی، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گمراہی ہے یعنی شوہر وہ

محاف کردے، وہ کہہ دے: آدھا نہیں بلکہ پورا مہر دوں گا، یہ آدھا مہر چھڑاؤں گا نہیں، بلکہ پورا ادا کروں گا، اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا: "وَلَا تَقْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" اور تم آپس میں اپنی بڑائی اور فضیلت کو بھولا نہ کرو، تم میں جو بڑا ہے اس کو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہئے، اور جتنے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے اسی کے مطابق تمہاری فضیلت اللہ کے یہاں قائم ہوگی، اور اگر گھٹیا پن کا ثبوت دو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں گھٹیا سمجھ جاؤ گے، تو اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم آپس کی فضیلت کو بھولا نہ کرو، اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو فوقیت دی ہے کسی چیز میں، یعنی فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس فضیلت کا حق بھی ادا کرو، اس کو نہ بھولو، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں اشرار اور برے لوگ تو اوپر آجائیں گے، یعنی چوہدری اور لیڈر ہوں گے، ان کی مائی جاتی ہوگی، حالانکہ آدمی دو پیسے کے بھی نہیں ہوں گے، اور اختیار یعنی نیک اور اچھے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، کوئی ان کو سنے گا نہیں۔

تنزل و انحطاط کا زمانہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک زمانہ تنزل اور انحطاط میں ہے، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے:

"قَالَ أَتَبْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَشَكَّرَنَا إِلَيْهِ مَا نَلَقْنِي مِنَ الْحَاجِجِ، فَقَالَ اضْبُرُوا لِأَنَّهُ لَا
يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي تَعْدُوهُ شَرُّ قَبْلِهِ حَتَّى تَلْقَوْا
زَمَانَكُمْ، مَبْعُوثٌ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(بخاری ج ۲ ص: ۱۰۴۷)

ترجمہ: "ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ (جو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عیال بنی یوسف کی طرف سے (جو اس امت میں بڑا قائم ہوا ہے) جو سختی ہمیں پہنچ رہی تھی، اس کی ہم نے ان سے شکایت کی، تو ارشاد فرماتے تھے کہ: صبر سے کام لو بھائی! اس لئے کہ تم پر جو وقت بھی آئے گا اس کے بعد کا وقت اس سے بدتر ہوگا، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔“

راز اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یغمانِ جہوت کی وجہ سے نورانیت کا زمانہ تھا، علوم کے اندر صلاحیت، تقویٰ اور خوفِ خداوندی کی استعداد نمایاں تھی، ہوں جوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد ہوتا گیا اسی نسبت سے یہ استعداد کم ہوتی چلی گئی۔

حق پرستوں کی ایک جماعت رہے گی:

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ امت بانجھ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہے اور ان شاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو سینے سے لگائے رکھیں گے، علم، عمل، مال، ذوق، ہر اعتبار سے دین کی حفاظت کریں گے۔

میں نے ایک موقع پر ان احادیث کو جمع کیا تھا، تقریباً پندرہ صحابہؓ سے یہ حدیث مروی ہے:

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْبَاقِي لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ وَلَا مَن عَدَاَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ.“
(ترمذی ج ۲ ص ۷۷)

ترجمہ...: ”یعنی ایک جماعت میری امت میں سے
 ہمیشہ قائم رہے گی حق پر، کوئی ان کی مخالفت کرے اور کوئی ان کی
 مدد سے دست کش ہو جائے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں
 تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے یعنی قیامت (اور قیامت کی
 علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا نزول اور جہنم کا آنا)۔“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: ”اُخْبِنِي يَا نَبِيَّ جِئْنِي
 اَيْنَ هَزَنِيْمٍ.“ (مسلم ج ۱، ص ۸۷) (یعنی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل
 ہو جائیں)۔

پھیکا رنگ:

تو بے شک یہ امت کبھی بھی ہاتھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ دین مت
 جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب و سنت کا صحیح علم باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا کہ دین پر
 کوئی عمل کرنے والا باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس دین کی تعلیم و ترویج، اس کی نشر
 و اشاعت کا سلسلہ منقطع ہو جائے! ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک انگ چیز
 ہے اور وہ یکنی چیز انگ ہے، یعنی رنگ بدلتا رہے گا، جوں جوں زمانہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے سے دور ہوتا جائے گا، اسی نسبت سے اس کی نورانیت
 کم ہوتی جائے گی، اور ظلمت بڑھتی جائے گی، اور قلوب کی استعداد کمزور پڑتی جائے
 گی، دین داری کا رنگ پھیکا ہوتا جائے گا۔

اہل اللہ کا ذوق:

دیک بزرگ تھے، وہ رات کو روٹی پکاتے، صبح کھاتے تھے، اور صبح کی روٹی
 شام کو کھاتے تھے، تازہ روٹی نہیں کھاتے تھے، فرماتے اس سے زیادہ وقت رو نہیں سکتی

روٹی کیونکہ جو رات کی روٹی ہے اس کو بارہ کھٹے قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اس میں نورانیت زیادہ ہے نسبت تازہ روٹی کے، یہ ذوق کی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، محبت اور ذوق کی بات ہے، عام مزاج یہ ہے کہ لوگ جدت کو پسند کرتے ہیں اس لئے وہ ”جدت پسندی“ کے قائل ہیں، لیکن اللہ والوں کا ذوق ہے ”قدامت پسندی“، یعنی جتنی پرانی چیز ہے، اتنی زیادہ لائق قدر ہے، اس لئے کہ اس کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔

اشرار کا زمانہ:

ایک زمانہ گزرا جبکہ اختیار کا غلبہ تھا اور اشرار تھے ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ یہی تھا، پھر آہستہ آہستہ اشرار بھی پیدا ہونے لگے، لیکن غلبہ اختیار کا ہی رہا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، شریف اور دیندار لوگوں کا، اور پھر چلتے چلاتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اشرار کا غلبہ ہو گیا، لیکن اختیار کی بات بھی سنی جاتی تھی، اچھے لوگوں کی بات بھی سنی جاتی تھی، اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کی بات کو بہر حال وزن دیا جاتا تھا، جس زمانے کی بات یہاں کر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اشرار غالب ہوں گے، ان کو فوقیت حاصل ہوگی اور اختیار ذلیل ہوں گے اور ان کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا، فانا للہ وانا الیہ راجعون!

مجبوری کی بیج:

اور ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں ”تَبِعَ الْمَضْطَرِئِينَ“ ہوگی، یعنی ایک آدمی اپنی مجبوری کے عالم میں اپنی چیز فروخت کرنا چاہے گا، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ اسے پونے لینے کی کوشش کریں گے۔

ابولہو از شاعر کا قصہ:

میں نے ابولہو از شاعر کا قصہ تمہیں سنایا تھا کہ اس کے پڑوسی کو اپنا مکان

فروخت کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو خریدار نے پوچھ کر کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگے: میں ہزار کہنے لگے: میں ہزار تو تمہارے مکان کی قیمت نہیں ہے، تم زیادہ بول رہے ہو، تو مالک مکان کہنے لگا کہ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، میرا مکان میں ہزار کا نہیں ہے، دس ہزار کا ہے، میں دس ہزار مکان کی قیمت نے رہا ہوں اور دس ہزار ابونواز کے پڑوس کی قیمت نے رہا ہوں، یہ مکان ابونواز شاعر کے پڑوس میں ہے، صرف مکان نہیں بیچ رہا، بلکہ ساتھ کے ساتھ ابونواز شاعر کا پڑوس بھی دے رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ بیچتے کیوں ہو؟ کہنے لگے: میں بالکل نہ بیچتا لیکن ضرورت پیش آگئی ہے بیچنے کی، ابونواز کو اس کا پتہ چلا تو اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا: کیوں مکان بیچتے ہو؟ کہا: حضور! ضرورت پیش آگئی ہے، بیچنا ہے، پوچھا: کتنی قیمت ہے مکان کی؟ اور تمہاری ضرورت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا: مکان بھی دس ہزار کا اور میری ضرورت بھی دس ہزار کی ہے، ابونواز نے دس ہزار درم اس کو دیئے اور کہا کہ: یہ تمہارے مکان کی قیمت ہے، اور دس ہزار مزید دیئے اور کہا کہ: یہ ابونواز کے پڑوس کی قیمت ہے۔

مورخ اس قصے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جبکہ شاعروں کے مکان میں اخلاقیات تھیں، اس وقت اللہ کے نیک بندوں کے اور دوسرے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ایک شرابی ابونواز — عام طور پر شاعر اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اس کے اخلاق یہ تھے تو اللہ والوں کے اخلاق کیا ہوں گے؟ تو غرض یہ ہے کہ ”بَيْعُ الْمُضْطَرِّينَ“ ہوگی، یعنی لوگ مجبوری کی وجہ سے اپنی چیز فروخت کریں گے اور لوگ اس کو قیمت سمجھیں گے بلکہ کچھ اور بھی کم کر دائیں گے، حاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور لوگوں کی چیز (سست داموں) خریدنے سے منع فرمایا ہے، ”وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ“ یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے، جنہیں خریدنی ہے تو اس چیز کی پوری قیمت دو، ورنہ سست خریدو۔

اور آج کل "بیع المضطربین" کی ایک دوسری صورت نکل بیٹی ہے کہ کسی مجبور سے مکان لے لیا، اور مکان فروغ کر دے کہ وہ ہزار کا ہے، اس سے مکان لے لیا پانچ ہزار میں، پانچ ہزار اس کے سپرد کر دیے، مکان پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ ہزار کا مکان اس کے پاس بیچ دیا اور اس کی قیمت ادا کر لی، یعنی جوئے وہ اس کے کہ پانچ ہزار روپیہ نقد دے کر پانچ ہزار روپیہ اس پر سود لیتا یہ ترکیب نکالی کہ پانچ ہزار کا مکان خرید لیا اور پھر اسی مالک کو وہ ہزار روپے کا بیچ دیا مگر سول کے دھار پر۔ اس کو شریعت میں "بیع عینہ" کہتے ہیں، اور ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ: "ویمکرہ بیع عینہ" بیع عینہ مکروہ ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منع کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسی ٹھکنی کی جائے، یہ اسلام کے اخلاق کے خلاف ہے، اسلام جن احادیث کی تعلیم دیتا ہے یہ انداز اس کے خلاف ہے۔ گو تمہیں قانون منع نہ کرے، کوئی عداوت تمہارا ساتھ نہ پکڑ سکے کیونکہ مالک نے اپنی مرضی سے بیچا ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، اس لئے کہ تمہارے دل میں اس کی وجہ سے قساوت اور شکلی پیدا ہوگی، اور تمہیں یہ خیال نہیں رہے گا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ہلکا کر دیں اور مجھے کچھ مجبوری کی وجہ سے یہ مکان بیچنا پڑے اور اس سے بھی کم قیمت میں بیچنا پڑے، حالات کے یہ نقشہ بھی ہو سکتے ہیں۔

دھوکہ کی بیع:

ایک طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "بیع الغرر" سے منع فرمایا ہے، "بیع الغرر" کے معنی یہ ہیں کہ جس بیع میں دھوکہ پایا جاتا ہو، یعنی معلوم نہیں کہ یہ چیز سے گی بھی یا نہیں ملے گی، جیسے ہماری گورنمنٹ کسی علاقے کو فروخت کر دیتی ہے، خطار کے لئے ٹھیکہ دے دے ہے کہ وہ اس علاقے میں جتنے جانور ہیں گو یا ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، یا دریا میں یا سمندر میں مچھلیاں ہیں، ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اور اس

کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا علاقہ اتنے لاکھ ٹھیکہ پر چڑھا ہے، یہ بھی حرام ہے، حضرات فقہاء نے اس ”بیع الفرد“ کی بہت سے صورتیں بیان فرمائی ہیں، یہ دو مثالیں میں نے بیان کر دی ہیں، ہوا میں پردہ اڑ رہا ہے، اس کو بیچ دیا، ہنگل کے شکار کو بیچ دیا، دریا میں مچھلیوں کو بیچ دیا، یہ ”بیع الفرد“ ہے، دھوکہ کی بیع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

پھل آنے سے پہلے اس کی بیع:

ایک بیج اور ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ ہے: ”بَیْعُ النَّخْرَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْدُرِكَ“ یعنی پھل آنے سے پہلے پھلوں کی فروخت کر دی جائے، عام طور پر باغات میں یہاں ہوتا ہے، آج کل تو کئی کئی سالوں کی بیج کر دی جاتی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، پھل آچاکیں تو پھل بیچو، نا یہ کہ وہ زمین اتنی دیر کے لئے چھکے پر دے دی جائے، پورا ہارٹ ٹھیکہ پر دے دیا گیا، یعنی زمین بیع و رخنوں کے تو وہ دوسری بات ہے۔

شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ کا تقویٰ:

سر سید احمد خان مرحوم نے ایک کتاب لکھی تھی: ”آثار سناوید“ جس میں اکابر دہلی کے حالات بیان کئے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا خاندان اور دوسرے اکابر کے تذکرے کئے ہیں، اس میں شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ جو ہمارے اکابر و یوبند کے استاذ ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوریؒ جیسے اکابر کے وہ شیخ ہیں، حضرت سہارنپوریؒ نے تو اجازت لی ہے اور باقی حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے باقاعدہ ان سے پڑھا ہے، اور ان کی تعلیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کی بارہ آدمیوں کی بیعت تھی، اور صحیح بخاری شریف کا ایک نسخہ تھا جو صرف استاذ کے پاس تھا، دوسری کوئی کتاب ہی نہیں تھی، تو استاذ کا نسخہ لے کر پہلے تو اس کو اپنے

قلم سے نقل کرتے تھے، اور پھر جتنے دن کا سبق لینا ہوتا تھا اتنا لکھتے اور نقل کر دیتے تھے، پھر پڑھتے تھے، یہ صحیح بخاری کے جو نسخے چھپے ہوئے ہیں سب سے پہلے حضرت مولانا احمد علی سہروردیؒ نے شائع کئے ہیں، اور اس پر بھیجیں پارے کا ماثبہ خود لکھا حضرت نے، اور آخری پانچ پارے حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ سے لکھوائے جو اس وقت طالب علم تھے، گویا چھوٹے مولوی تھے، ان کے شاگردوں کی مدد سے اور اب تو صحیح بخاری ہر ایک عالم تو کیا جاہل کے گھر میں بھی موجود ہے، نہ ہوتا لوگ زجر لے لیتے ہیں، تو یہ شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ مبارک دینی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، مرید احمد خان نے آثار السیادہ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:

حضرت شاہ صاحب دہلی میں کہنے والے بھنوں کے ذائقے سے واقف نہیں تھے، اس لئے کہ ان کی خرید و فروخت شریعت کے خلاف ہوتی ہے، کھاتے نہیں تھے، ذائقہ تک معلوم نہیں کہ پھل کا ذائقہ کیا ہے؟ مفتی رشید الدین ان کے ہم عصر تھے، بڑے اکابر علماء میں سے تھے، یہ بھی ہمارے اکابر کے استاد ہیں، یہ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، گھر کی خادمہ شاہ صاحب کے بچے کو لئے کھڑی تھی اور بچے بالکل لاغر اور کمزور تھا، مفتی صاحب نے پوچھ لیا کہ بچہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ بیمار ہے کیا؟ خادمہ نے بتایا کہ تین دن سے حضرت کے گھر میں غائب ہے، بچہ بھی بھوکا ہے، مفتی صاحب کو بہت صدمہ ہوا، بازار گئے اور کھانے پینے کا سامان ماری چیزیں ایک بوری میں لہو کے شاہ صاحب کے گھر پہنچائیں، چاول، آٹا، دالیں وغیرہ۔ شاہ صاحب گھر آئے تو گھر والوں نے کہا کہ آپ نے یہ چیزیں بھجوائی ہیں؟ کہا کہ میں نے تو نہیں بھجوائیں۔ کس نے بھجوائی ہیں؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ مفتی رشید الدین صاحب نے بھجوائی ہیں۔ مفتی رشید الدین کو کسی نے ہمارا حال بتایا؟ نوہ لگانے سے پتہ چلا کہ خادمہ نے بتایا ہے، تو حضرت اس خادمہ سے فرماتے

ہیں کہ بڑی بی اگر تم ہر سے ساتھ صبر نہیں کر سکتی ہو تو تم جا سکتی ہو، لیکن دوسرے گھر کا حال دوسرا کہ نہ بتا کر۔

ایک امام مفتی رشید الدین صاحب حضرت شاہ صاحبؒ سے پڑھنے کے لئے کتاب لے گئے۔ وہ بغیر جلد کے تھی، واپس کی تو محمد تھی، مفتی صاحب نے جلد کروانے بھیج دی اور ساتھ ہی خادم سے کہلا بھیجا کہ شاہ صاحبؒ سے کہہ دیں کہ یہ جلد میرے اپنی تحفہ سے نہیں لگائی، بلکہ میری زمین کی جو آمدنی ہے وہ میں اگ رکھتا ہوں اس سے یہ جلد بنائی ہے، یہ پیغام دے دیا اور کتاب حضرت شاہ صاحبؒ کو دے دی، حضرت نے یہ کتاب لیتے ہوئے کتاب کی جلد پھر ذکر کے پھیگ دی اور فرمایا: ان کی زمین کی آمدنی کون سی پاک ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ٹیک ہٹا رہا، یہ دوسرے پوچھی بیڑھی کے دست ہیں اور تیرہویں صدی کے آدمی ہیں، ایک زرخیز سوساں میں یہ رنگ بدل گیا، تو عرصہ بخیر صحت صحت اللہ علیہ وسلم نے پتلوں کے آٹے سے پہنے پھل کی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہے۔

عید کی نماز کا طریقہ:

دوسری روایت میں ہے کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی نماز میں حاضر ہوا، مجھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو آتے ہی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، ان اذان، اقامت، عیدین کی نماز کا یہی مسئلہ ہے کہ ان میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی اور خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، جمہور کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں نماز بلکہ خطبہ شرط ہے نماز کے لئے، جمہور کی نماز خطبہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، چاہے مختصر ہی خطبہ ہو، لیکن خطبہ شرط ہے نماز بعد کے لئے، جبکہ عیدین کی نماز بغیر خطبہ کے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔

عید کا خطبہ سنت ہے:

اور لطف کی بات یہ ہے کہ عیدین کا خطبہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اگر امام صرف عیدین کی نماز پڑھا کے آجائے اور خطبہ نہ دے تو اس نے کسی واجب شرعی کا ترک نہیں کیا، البتہ عقاب سنت کیا، اب تو کسی کی عقل میں آہی نہیں سکتی یہ بات کہ عید کی نماز خطبہ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، عیدین کا خطبہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ سنت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی تعامل چلا آ رہا ہے۔

جمعہ کا خطبہ اور اس کا سننا فرض ہے:

لیکن اس خطبہ کا سننا فرض ہے، جمعہ کا خطبہ بھی فرض اور اس کا سننا بھی فرض، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے:

”إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ النُّصْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.“ (مشکوٰۃ ص: ۱۳۲)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے کہ جس شخص نے امام کے خطبہ دیتے ہوئے اپنے رفیق سے کہہ دیا کہ ”چپ“ اس نے بھی بے ہودہ بات کی (اور اس کے جمعہ کا ثواب باطل)۔“

فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جمعہ کا خاص ثواب باطل ہو جائے گا۔

خطبہ جمعہ کی حالت میں کوئی اونٹنی سے اونٹنی کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایک لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہے، کھل خاموشی اور مکمل سکوت، قرآن کریم میں ہے:

”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.“ (العراق ص: ۲۰۳)

ترجمہ: "اور جب قرآن پڑھ جائے تو اس کو غور

سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔"

امام بیہقیؒ اور حافظ ابن تیمیہؒ نے امام احمدؒ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت خطبہ اور نماز کے لئے نازل ہوئی ہے، یعنی خطبہ میں قرآن پڑھا جائے، خطبہ کا سننا لازم اور خاموشی واجب، اسی طرح نماز میں امام قرأت کرتا ہے، تو امام کے پیچھے کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا خطبہ شرط ہے نماز کے لئے اور اس کا سننا بھی فرض ہے، اور اس میں کسی کو "امر بالمعروف" کرنا اور یہ کہنا کہ دیکھو یہ بری بات ہے، یہ بھی نہ کرو، اسی طرح کسی بچے کو آپ کہیں کہ بیٹھ جا، یہ بھی آپ نے لغو کام کیا، اور آپ کے جمعہ کا ثواب باطل ہو گیا۔

جمعہ کا ثواب:

یہ جمعہ کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ لی نہیں ٹھیک ہے۔ جمعہ کا ثواب یہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

"فَالَّذِي مِنَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَتِمَّ الْجُمُعَةُ لَصَلَّى مَا قَدَّرَ
لَهُ ثُمَّ انْصَبَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَضِلُّ غِنَةً غَيْرَ
لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى وَفَضْلٌ فَلَاخِةٌ لِيَاكُم."

(مسند احمد ۱۲۲)

- ترجمہ: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے غسل کیا پھر مسجد کی طرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے گھر سے چلا، مسجد میں جا کر جتنی نماز مقدر میں تھی وہ پڑھی، خطبہ سنتے وقت خاموش رہا، امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ کئے تھے، اللہ

تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بمع ثمن دن اضافے کے۔“

جموعہ کی یہ فضیلت ہے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لئے توبہ شرط ہے، ایک جمعہ پڑھنے سے دس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
جمعہ کے نمازیوں کی حاضری:

اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا ایک مستقل عملہ مقرر کیا جاتا ہے جمعہ کی حاضری لگانے کے لئے کہ کون کس وقت آیا تھا، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ: "هَؤُلَاءِ صُفُفُهُمْ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ تَكْرًا" (مکھوۃ ص: ۱۲۲) فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور ذکر الہی کے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جمعہ میں آنے والوں کی حاضری نہیں لگتی، ان کے اپنے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہوگا، لیکن جمعہ کا جو رجسٹر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اس کے لئے مستقل عملہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں ان لوگوں کا نام درج نہیں ہوتا جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، تو جس طرح کہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، علما فرماتے ہیں کہ اسی طرح عیدین کا خطبہ سننا بھی یہی ادب کے ساتھ فرض ہے، اگرچہ خطبہ بہنا سنت ہے، واجب نہیں اور یہ عجائبات میں سے ہے کہ خطبہ کہنا سنت اور اس کا سننا فرض۔

تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت:

نماز پڑھانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا، لہذا تین دن کے بعد نہ کھایا کرو، لیکن یہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرمادیا تھا۔

حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”كُلُّكُمْ رَهْبَتُكُمْ عَنْ لَحْمِهِ الْاَحْيَا حَتَّى تَفُوتَ فَلَاحِثٌ
يَنْبَغُ ذُو الطَّوْلِ عَلٰى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُّوْا اِنَّمَا بَدَا لَكُمْ
وَاطْعَبُوْا وَادْخِرُوْا۔“ (ترمذی ج ۱ ص ۱۸۲)

ترجمہ: ... ”میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن
سے زیادہ کھانے کو منع کیا تھا تاکہ صاحب استطاعت غرباء پر
سعادت کریں۔ اب تم کھا سکتے ہو، تین دن سے زیادہ کھا سکتے ہو،
اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔“

تو یہ حکم وجوب کی حیثیت سے تو منسوخ ہو گیا، لیکن حکام اخلاق کی وجہ سے
اب بھی ہے، تین دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں، ان میں تو خوب کھائے بلکہ گوشت
ہی کھائے۔

میں نے شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے گھر میں تین
دن میں کھانا نہیں پکاتا تھا، آپ کے یہاں کوئی سبزی نہیں پکتی تھی، روٹی نہیں پکتی تھی،
صرف گوشت، اور ہمارے یہاں کھانا تو پکاتا ہے لیکن میں گوشت ہی کھاتا ہوں، میں
اور کوئی چیز نہیں کھاتا، نہ چاول نہ کوئی اور چیز، صرف گوشت کھاتا ہوں، قربانی کے تین
دنوں میں۔

سبحانک (تسبیح) (تسبیح) (تسبیح) (تسبیح) (تسبیح) (تسبیح) (تسبیح) (تسبیح)

حق و باطل کے درمیان امتیاز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) یعنی جانوں، زندوں، زمینوں، آسمانوں،

”عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ بَلَغَ عِبَادًا
 يُمَيِّتُونَ النَّاجِلَ بِهَضْبِهِ، وَيُخَيِّتُونَ الْخَوَقَ بِذِكْرِهِ، رُحِبُوا
 قُرْبَهُنَّ، فَرُحِبُوا وَرُحِبُوا، خَافُوا فَلَا يَأْمَنُونَ، أَبْصَرُوا مِنْ
 الْيَقِينِ مَا لَمْ يَمَازُوا، فَخَلَطُوا بِمَا لَمْ يُزِيلُوهُ، أَخْلَصَهُمُ
 الْخَوْفُ، فَكَانُوا يَهْجُرُونَ مَا يَنْقُطِعُ عَنْهُمْ لَمَّا يَلْقَى لَهُمُ
 الْحَيَاةُ عَلَيْهِمْ بَغْةٌ وَالْمَوْتُ لَهُمْ كَرَامَةٌ، فَرُوحُوا الْحَوَرُ
 الْعَيْنَ وَأَخْدِمُوا الْوَلَدَانِ الْمُخَلَّيْنِ.“

(حیاء الصلیہ ج. ۶ ص. ۷۳۰)

ترجمہ:..... ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ: بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو مٹاتے
 ہیں (اس کو چھوڑ کر) اور حق کو زندہ کرتے ہیں (اس کا ذکر
 کر کے) ان کو ترغیب دی گئی تو انہوں نے رغبت کی اور ان کو

ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے اور ان کو ایسا ڈر ہوا کہ اب وہ امن نہیں پاتے، اور انہوں نے یقین کے ذریعے اس چیز کو دیکھ لیا جن کو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، پس انہوں نے اس کو محسوس کر دیا ایسی چیز کے ساتھ جو ان سے راز نہیں ہوتی، ان کے خوف نے خالص کر دیا، پس وہ چھوڑتے تھے ایسی چیز کو جو ان سے منقطع ہو جاتی ہے، اس چیز کے لئے جو باقی رہتی ہے، حیات ان کے لئے نعمت ہے، موت ان کے لئے کرامت ہے، پس (جنت میں) ان کی شادی کی گئی موٹی آنکھوں والی حور کے ساتھ، اور ان کو خادم دیئے گئے ایسے بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نامسانہ ارشادات ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں ان کو چھوڑ کر اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کا ذکر کر کے۔“ اس میں باطل کو مٹانے کا حکم ہے اور حق کو زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ حق اور باطل یہ آدم اور ابلیس کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام حق کی علامت اور حق کا نشان راہ تھے اور باطل ابلیس کی گزرگاہ ہے اور ابلیس اس کا مرشد ہے۔

حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے:

تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے، حق اور باطل کے درمیان شناخت کی جائے کہ حق انگ ہے اور باطل انگ ہے، آدمی پر جب حرص و ہوا کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا سطح نظر صرف پیٹ بھرتا رہتا ہے یعنی پیٹ اور جیب جب اس کا سطح نظر بن جائے تو پھر اس کو حق و باطل سے کوئی غرض نہیں رہتی، حق و باطل کا

اختیار اس کی نظر سے اٹھ جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کیا جائے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے اس لئے کہ ارشاد الہی ہے : **اِنِّجَاءَ الْمَقْصُودِ زَوْهَقِ اِنِّجَاءِ طَلِّ**۔ "(حق آیا اور باطل مٹا) کیونکہ حق آئے گا تو باطل جائے گا۔"

اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان مسح کروادی کہ سب کو چنے دو، اکٹھے ہی چلے دو، یہ بھی چپے، وہ بھی چلے اور تم کسی کے طرف دار نہ بنو، حق اور باطل میں سے کسی کے بھی طرف دار نہ بنو، اس لئے کہ تم ایک کے طرف دار بن گئے تو تمہاری غیر جانبداری پر حرف آئے گا۔

حق و باطل کے دو کیسپ:

بہت مدت ہوئی، میں دینی گیا تھا وہاں (مرکز پاکستان) ایک ہمارے پاکستانیوں نے پاکستان گھر بنایا ہوا ہے، ایک عمارت لے رکھی ہے، یعنی اس میں کوئی اجتماعی تقریب ہوگئی، کوئی شادی ہوگئی، کوئی جلسہ ہوگیا تو وہ وہاں منعقد کرتے ہیں، وہاں دوستوں نے میرا پروگرام کروایا چونکہ میں وہاں قادیانیت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو میں نے بھی بات پیش کی، دوسرے الفاظ اور دوسرے انداز میں، میں نے کہا کہ یہ کبیر لگی ہوئی ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ ﷺ کا یکسپ ہے، اور دوسری طرف غلام احمد کا، اب تمہیں اختیار ہے، جس یکسپ میں جانا اور شام ہونا چاہتے ہو تو اس میں چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے سوچا سمجھ کر جاؤ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تمہیں کبیر کے اوپر نہیں چلنے دیں گے، بلکہ درمیان کی کبیر پر نہیں کھڑے ہونے دیں گے، یہ خیال دل سے نکال دو، تمہیں اگر محمد ﷺ کے یکسپ میں نہیں آتا ہے، غلام احمد کے یکسپ میں جاسکتے ہو، شوق سے جاؤ، لیکن تم کہو کہ ہم کبیر پر رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہیں ایک طرف آنا ہوگا اور اگر نہیں آؤ گے تو دوسری طرف کے سمجھے جاؤ گے، اور حضرت محمد ﷺ کے یکسپ میں شمار نہیں کئے جاؤ گے،

بہت تفصیل کے ساتھ دیر نہ گنتے میرا بیان ہوا تھا، صرف اسی ایک نکتے پر۔

غیر جانبداری کی پیروی:

ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں اور اونچے درجہ والوں میں انگریزی تہذیب کی وجہ سے یہ غیر جانبداری کی ہماری سرایت کر گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مولوی لڑتے ہیں، اور مولویوں کا کام ہی لڑنا ہے، ان کو لڑنے دو، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایک آدھ پتھر پھینک دیا کرو مولویوں کی طرف، اور یہ نہ ہو سکے تو زبان کا ایک آدھ تیر و نشتر چلا دیا کرو، اپنی کارکردگی دکھانے کے لئے، باقی غیر جانبدار رہو، دوسری طرف نہ تمہارا کبھی پتھر گیا، نہ کبھی تمہارا تیر و نشتر گیا، وقت آنے دو، قیامت کے دن جب یہ کھیر قائم کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ: "وَأَعْتَابُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا كُنْتُمْ تُبْغِی الْمَوْتِ" (یہیں ۵۹) (او بھروسہ! آج کے دن الگ ہو جاؤ) وہ وقت آنے دو، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ حق حق ہے، اور باطل باطل ہے، حق کا ساتھ دیا جائے اور باطل کو چھوڑا جائے، اس وقت تمہاری غیر جانبداری نہیں چلے گی، یہاں تم اپنی عقل چلا رہے ہو، پوری دنیا دھوکے میں ہے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، قیامت سامنے نہیں ہے، میدان محشر سامنے نہیں ہے، اسی لئے غیر جانبداری سوچتی ہے۔

حق و باطل کی فکر:

تو خلاصہ یہ کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور حق میں کھیر ہے، امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے اور باطل باطل سے جتنی قوت ہے اپنی امت کے مطابق نکلے، اس لئے کہ یہ فکر آدھ و الٹس کے وقت سے چلی آ رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، محمد ﷺ اور ابو جہل کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا

يُضَرُّهُمْ مِنْ خِلافِهِمْ ..... سَتَجِدُنِي أَمْرًا فَلَا

(ترمذی ج: ۲ ص: ۴۷)

قریب قریب پندرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے ان کو اس کی پروا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ان کے مقابلے میں آئے، ان سے کوئی تعرض نہیں، یعنی جو مقابلہ پر آتا ہے آئے، وہ حق پر قائم رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے: "وہوینزل عیسیٰ ابن مریم"۔ (صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۸۷) (یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور عیسیٰ ابن مریم وہاں کے مقابلے میں نازل ہو جائیں) اور یہ آخری معرکہ ہوگا اور اس پر ختم۔

حق کی مدد کے لئے تیار نہیں:

ہم نے اگر بہت بڑا احسان کیا، تو ہم نے اس طرف کے ہوئے، نہ اس طرف کے ہوئے، اہل حق کو بھی کچھ نہیں کہتے، اور اہل باطل کو بھی کچھ نہیں کہتے، یہ ہمدردی بڑی مہربانی ہے، ہم حاکمی ہیں، اور حق پر جارہے ہیں، نمازی ہیں، پیشانی پر گنہہ پڑا ہوا ہے، سخی ہیں فکر چل رہا ہے، ہمارے گھر سے ہر ایک کو خیرات ملتی ہے، لیکن حق کو یہ خیرات نہیں ملتی، حق کی مدد کے لئے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے خیال میں اگر ہمارے پاس سے حق کی حمایت نہ کی جائے تو کوئی حرج اور مضائقہ نہیں چلتے رہیں لیکن یاد رکھو قرآن کریم کی اسی آیت (جو میں نے پڑھی ہے) کے آگے ہے:

"قُلْ كُلُّ يَعْتَدُ عَلَىٰ شَاكِلِيهِ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِنَعْوٰی

(نہی امر: ۸۳)

هُوَ أَعْلَمُ بِمِیْثَلَا"

ترجمہ: "آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی عمل کرتا ہے

اپنے طرز پر کرتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں سے کون صحیح راستے پر ہے؟“

وہ تمہیں بتا دے گا کہ کون صحیح راستہ پر تھا اور کون غلط راستہ پر، آج تو میں بھی، آپ بھی اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، بہت جلد وہ وقت آیا چاہتا ہے، جب چہ چلے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے؟ جیسے کہا گیا ہے:

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغَبَارُ

أَقْرَبَ مَنْ فَعَلَ رَجُلِكَ أَمَّ حِفَارُ

(بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا جب یہ غبار چھٹے گا، تم مکہ میں پر سوار تھے یا مکہ کے پرے پر)، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل کو چھوڑتے ہیں۔

اجتماعی کردار پر فیصلے:

اگر امت مسلمہ جس کو قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں خیر امت کہا گیا ہے: ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ (آل عمران: ۱۱۰) (تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے نفع کے لئے نکالی گئی ہو)۔

امت اگر صرف اس ایک نکتے کو سمجھ لیتی تو اس کی حالت کچھ سے کچھ ہو جاتی، چند آدمیوں کی باطل پرستی سے پوری قوم ڈوب جاتی ہے، یہاں تو مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ تو دنیا ہے، آپ کے نیک یا بد عمل کا اجر تو قیامت میں ملے گا، یہاں تو اجتماعی کردار پر فیصلے ہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

”مَثَلُ الْمَذْهَبِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَالِغِ فِيهَا مَثَلُ

قَرْمٍ اسْتَهْمُوا سَهْمِيْنَهٗ لِقَصَارٍ يَنْصُفُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَاصَارَ

بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلَاهَا لَكَانَ الَّذِيْ فِيْ اَسْفَلِهَا يُمَرُّ بِالْمَاءِ

عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَغْلَوْا فَنَادُوا بِهِ فَاخَذْنَا مَا لَكُمْ قَالُوا قَاتِلْهُمْ بِيْ وَلَا بُدَّ
لِيْ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخْلَعُوا عَلَى يَدَيْهِ أَخْجُوهُ وَنَجُوا أَنْفُسَهُمْ
وَأَنْ تَوَكَّرُوا أَفْطَكُوا وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ۔ " (سجود ص: ۳۳۶)

ترجمہ:..... "ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدود کو توڑ
رہے ہیں اور ان کی مثال جو ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور ان کو
نہیں روکتے، اس کشتی کی سی ہے، جس میں بہت سے لوگ سوار
تھے، اور اس کی ایک اوپر کی منزل تھی، ایک نیچے کی منزل تھی،
پانی اوپر کی منزل میں تھا، نیچے والے پانی سے محروم تھے، اوپر
پانی لینے کے لئے جاتے تھے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی،
انہوں نے کہا کہ آؤ یہیں کشتی میں سوار خ کر لیں، اور پانی یہیں
سے لے لیا کریں گے، چنانچہ وہ سوار خ کرنے لگے، آنحضرت
ﷺ نے فرمایا اوپر والے ان کو روک دیں گے، تو وہ خود بھی بچ
جائیں گے، اور نیچے والوں کو بھی پچائیں گے، اور اگر اوپر والوں
نے نیچے والوں کو نہ روکا بلکہ یہ کہا کہ ہمیں کیا پڑی؟ تو وہ بھی
ڈوبیں گے، اور ان کو بھی لے ڈوبیں گے، اس لئے کہ کشتی میں
پانی بھرے گا، اور سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔"

چند بڑے بڑے آدمی جو دنیا کو بے وقوف بنائے ہوئے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ
ہمارا بن سے کیا تعلق؟ ان کا عمل ان کے ساتھ، اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، بھائی تمہارا
عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ کا اصول قیامت میں چلے گا، یہاں
نہیں، یہاں تو تم ایک کشتی کے سوار ہو، تمہارے شہر میں شراب خانے کھل رہے ہوں،
بد معاشیاں ہو رہی ہوں، ڈاکے پڑ رہے ہوں، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو، جان اور مال کی

لوٹ چکی ہوئی ہو، اور تم کہو ہمیں کیا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے، اور سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں روکا گیا، اور ہاتھ پکڑنے والوں نے پکڑا نہیں، یعنی جن کو پکڑنے کی قدرت تھی، یا وہ جانتے نہیں تھے، یا وہ پکڑتے نہیں، سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم:

نب تو سائنس دان بھی کچھ پیشگوئیاں کرنے لگے ہیں، اللہ معاف کرے! ۱۹۹۵ء فتم ہو رہا ہے، اس بیسویں صدی کے فتم ہونے میں پانچ سال باقی ہیں، اور سائنس دان کچھ ایسی پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ شدت کی گری پڑنے کی وجہ سے پر قانی پہاڑوں کی چوٹیاں خالی ہو جائیں گی، اور برف بہہ بہہ کر سمندروں میں آئے گی، اور دریا اور سمندر ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نعوذ باللہ! خدات کرے کہ یہ صورتحال پیدا ہو، لیکن اگر پیدا ہو جائے تو پھر روک لو گے؟ ووت کی طاقت سے روک لو گے؟ بھائی! ووت کی قوت اور پرچی کی طاقت سے تم کیا روکو گے؟ اس وقت دعا کی طاقت سے بھی نہیں روک سکو گے، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

..... وَاللّٰهُ لَيَأْتِيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيَأْخُذَنَّ عَلٰی يَدَيْ الْمَظَالِمِ..... وَلَيَقْضِرَنَّ عَلٰی الْحَقِّ قَضَرًا“ (مشکوٰۃ ص: ۴۳۸)

ترجمہ: ... ”بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ظالم کا“
ہاتھ پکڑو، اور اس کو حق پر جسنے پر مجبور کرو۔“

یہ تمہیں کرنا ہوگا، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں امر بالمعروف کرنا ہوگا، نہی عن المنکر کرنا ہوگا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اور اس کو حق پر قائم رہنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور اگر تمہیں کرو گے تو: اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب عام میں مبتلا

کرویں گے۔ پھر تم اللہ کو پکارو گے دعاؤں کے لئے، اور تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”... اَنْ يُنْعَثَ غَيْبُكُمْ غَضَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَفِظَتْهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ“
(مشکوٰۃ ص: ۴۳۶)

بہرحال بات اس پر چل رہی تھی کہ ہم نے حق و باطل کا امتیاز بھی کھو دیا، ہم نے بہت مہربانی کی تو یہ کہہ کر اور کپڑے مچا کر اٹک ہو گئے کہ جی نہیں کیا ہے؟ مولویوں کا کام ہے، لڑتے رہتے ہیں، ”کار ملائی سبیل اللہ فساد“ سبحان اللہ! حضرت علامہ وقبال کا ”الہامی“ شعر ہے: ”کار ملائی سبیل اللہ فساد“ اس کو ہر چیز فساد ہی نظر آتی ہے، خواہ ہمارے غلام جہاد کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ نعوذ باللہ فساد ہے؟ اور تم سیاست کے لئے لڑو، عہدوں اور منصبوں کے لئے لڑو تو چشم بدور! یہ تمہارا جہاد ہے؟ خیر سے جہاد زندگانی اس کو کہتے ہو؟

یقین حاکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں
یعنی یہ تو تمہارا جہاد ہے، مگر ملک اور پائل کے سامنے سینہ جان کر کھڑا ہونا ہے، تو تم کہتے ہو ”کار ملائی سبیل اللہ فساد“ اب اس پر کیا کہوں؟
خرد کا دم جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد!
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

تیری زلف میں بچھی تو حسن کہلائی
دہی تیری جو میرے نامہ سیاہ میں ہے
ہم اللہ کی خاطر کسی سے لڑیں تو فساد، اور تم دنیا کے لئے، جیب کے لئے،
پیٹ کے لئے، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کے لئے فساد بچاؤ تو یہ جہاد؟ اگر ہم اللہ

کے لئے کسی کو ٹوکیں تو زبان بند، اور اپنی خواہش کے لئے تمہاری گولیاں چلیں تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، مسلمان! حق کو حق نہ ہو، باطل کو باطل جانو، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا سمجھو، اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے دین کی، تمہارے اخلاق کی، اور تمہاری شرافت کی موت ہے اور جس شخص کے اندر سے یہ ساری چیزیں مٹ جائیں تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔

اللہ کے کچھ بندے:

تو حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں (اس کو چھوڑ کر) باطل نہ صرف یہ کہ خود ترک کر دیا، بلکہ اس کو مٹانے کے لئے باطل کے مقابلے میں آگئے، چنانچہ ارشاد ہے: "وَيُخَيِّطُ الْمُحِقُّ بَذِكْرِهِ" اور حق کو زندہ کرتے ہیں بذریعہ اس کے ذکر کے، حق ذکر کرو۔

فلکے کی بات:

یہاں یہ نکتہ خوب یاد رکھو کہ باطل کو باطل کے ساتھ نہیں مٹایا جاسکتا، ظلم کا علاج ظلم نہیں، جھوٹ کی کات جھوٹ سے نہیں کی جاسکتی، جھوٹ کا علاج سچ ہے، ظلم کا علاج عدل ہے اور باطل کا علاج حق کو تھا مٹانا ہے۔

ترغیب کا مطلب:

تیسرا فقرہ ہے: "فَرُغُوا لِرُغْبَا"۔ ان لوگوں کو ترغیب دی گئی، کا ہے کی ترغیب؟ ان لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کی آغوش تمہارے لئے کھلی ہے چو دوڑو اس کی طرف، تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنت کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا:

"سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

(الحمد: ۴۱)

مَنْحَرُضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.."

ترجمہ: ”دوز و اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔“

آسمان و زمین کے برابر کا مطلب یہ کہ سات آسمانوں کا تختہ بنا کر ملا کر ایک دوسرے سے جوڑتے جاؤ، اور پھر سات زمینوں کا تختہ بنا کر ایک دوسرے سے جوڑتے جاؤ، یہ سات آسمان ملے ہوئے اور سات زمینیں ملی ہوئی ہوں، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ جنت کی چوڑائی بنے گی، جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس جنت کی طرف دوز، اللہ کی مغفرت کی طرف دوز، رحمت کی طرف دوز، ان کو اس کی ترغیب دی گئی اور جب ترغیب ان کے سامنے ذکر کی گئی، اور ان کو یقین آگیا، تو ”زَعْبُوْا“ اس کی رغبت میں جھکا ہو گئے، ان کو جنت کا شوق ہو گیا۔

ترہیب کی ضرورت:

چوتھ فقرہ ہے: ”فَزَعْبُوْا فَرَّجُوْا“ اور ان کو ڈرایا گیا اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے، دوزخ سے، قبر کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، نزع کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، قبر کے عذاب سے، میدانِ محشر کی بولناکیوں سے، جب ان کو ان سے ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے، ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو کل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ناراضی کا سبب ہو، معنوم ہوا کہ ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی چاہئے۔

مسلمانوں کے لئے ترغیب و ترہیب کی ضرورت ہے، ایک آدمی سب چیزوں کو مانا ہے، لیکن جب تک اس کو ترغیب نہیں دی جاتی، اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور جب تک اس کو نہیں ڈرایا جاتا وہ اس سے باز نہیں آتا، خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں معنوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں، چلو چلے دو۔ مگر بعض

ادفات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب میں مسئلہ پڑھا، حالانکہ مسئلہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، پہلے بھی ہمیں معلوم تھا، لیکن کتاب میں مسئلہ پڑھنے کے وقت ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، مسئلہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا، لیکن جب مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور ہم نے پڑھا تو ترہیب ہوگئی، اور اس چیز کو چھوڑنے کی ترغیب ہوگئی۔

لہذا اچھے کام کرنے کی اور نیکی کی رغبت دناؤ، مسلمانوں میں نیکی پر جسے کی، نیکی کی طرف رغبت کرنے کی، اور برائی سے بچنے کی، برائی سے رکنے کی استعداد موجود ہے لیکن اس کے لئے ضرورت ہے ترغیب و ترہیب کی، ہمارے یہاں ترغیب و ترہیب کا مضمون بھی ٹوٹا ہوا ہے، ایک بے چارے یہ تسبیح والے کچھ کام کر رہے ہیں لیکن لوگ ان پر سو اعتراض کرتے ہیں، کیا کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔

نکتے کی بات:

یہ دیکھو نکتے کی بات کہتا ہوں، کہنے والا دل سے کہے اور اخلاص کے ساتھ کہے اور سننے والا دل سے سنے تو انشاء اللہ تعالیٰ نفع سے خالی نہیں جائے گا، اگر کہنے والا صرف میری طرح زبان سے کہے، دل سے نہ کہے، اور سننے والے آپ کی طرح کانوں سے سنیں دل سے نہ سنیں تو بیکار ہے، مولوی صاحب کی تقریر گرمی محفل ہے بس، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔

اکابر فرماتے ہیں کہ ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو آگ سے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو کشتہ کھانے سے حاصل ہوتی ہے، بڑھے نے سونے کا کشتہ کھایا اور اس کے اندر حرارت بڑھ گئی، اور سردی کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت پیدا ہوگئی، بڑھے میں سردی کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ حرارت غرضیہ کم ہو جاتی ہے، اور جوان سردی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا وجود خود

مدافعت کرتا ہے، تو ایک ہے سردی دفع کرنے کا طریقہ کہ آگ جلا کر اس سے تاپے رہو، اس سے سینکے رہو لیکن اس کا ایک نقصان ہوگا۔

لطیفہ:

جیسے کہ میراثی کا لطیفہ ہے کہ میراثی گیا چودھری کے پاس، پوچھا کہ میر صاحب کیہ حال ہے؟ کہنے لگے۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ بچوں کو اٹھک بیٹھک نے، رہا ہے، چودھری نے کہا کیا ہوا؟ میراثی بولا: چودھری صاحب جی! وہ آگ جلاتے ہیں ناں، رات کو سردی دفع کرنے کے لئے، لودر داغ ہوگئی تو آگے ہو گئے، تیز ہوتی تو پیچھے ہو گئے، میں اسی ورزش میں ساری رات گزار گئی۔

تو اس آگ کا فائدہ تو ہوتا ہے، مگر وقتی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ کسی نے کشتہ کھالیا تو اندر سے حرارت غریبی پیدا ہوئی، اس میں طاقت آگئی، یہ ہوتی ہے پائیدار گرمی۔ تو یہ جو زبانی منع خرچ ہوتا ہے، وہ اندر زبان سے نکلے اور ظاہری کانوں سے آدی سنے تو صرف گرمی محض سے جتنی دیر اس محض میں بیٹھے رہے، خوب گرمی اور گرمائے رہے، اور جب اٹھ کے چلے گئے تو وہی صفر شروع ہوئی، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو دل سے کہی جائے اور دل پہ جا کے گئے، دل میں اثر کر جائے، زبان اور کان محض واسطہ بن کر رہ جائیں، بات اصل میں دل سے دل تک پہنچانی تھی، دل سے دل میں منتقل کرنی تھی، اور یہ زبان اور کان محض درمیان میں پائپ تھے، اکابر فرماتے ہیں ”دل خیزہ بردل ریزہ“ جو چیز دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے، مگر کوئی بات ایسی ہو کہ دل سے نکلے اور دل میں منتقل ہو جائے، تو اس کا نفع عام ہوتا ہے وقتی نہیں۔

اور

امن و اطمینان نہیں خوف چاہئے:

جسے فرماتے ہیں ”تخافوا غللاً یا مَنُون“ (ان حضرات کو ایسا خوف لاحق

ہوا کہ (من میں نہیں) ہر وقت بے سکوئی ہے، بے اطمینانی ہے کہ یہ نہیں ایمان ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، میں نے سنایا تھا کہ بادشاہ نے بھیڑا صوفی کو کہ میاں درویش تم اچھے ہو کہ ہمارا کتا اچھا ہے؟ کہنے لگے کہ حضور میرے درمیان اور آخرت کے درمیان ایک گھائی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں موت کی گھائی سے ایمان سلامت لے گیا، تو انشاء اللہ میں کتے سے اچھا ہوں، اور خدا نخواستہ دوسری صورت ہوئی تو کتا مجھ سے بھی اچھا ہے، اور بادشاہ سے بھی اچھا ہے، ان کو تو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جو بے کہ ہم نقد ایمان ہار کر چلے جائیں، دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہو جائیں، ان کو خوف طاری رہتا ہے کہ ان سے کوئی لکھ بارگاہِ ابنِ میں بے ادبی کا نہ صادر ہو جائے، کوئی بڑا بول نہ بول دے، کوئی ایسی بات نہ ہو جو بے کہ میاں ناراض ہو جائیں۔

بن دیکھے یقین کیا:

آگے فرماتے ہیں "الْبَصْرُ أَهْلُ الْيَقِينِ مَا لَمْ يَغَابِرُوا" "لوگ تو آنکھوں سے دیکھ کر مانتے ہیں، مگر یہ دل کے یقین کے ساتھ ایسا مانتے ہیں جس چیز کو نہیں دیکھ اس کو، من جیسے، اللہ کو نہیں دیکھ مان جیسے، دوزخ کو نہیں دیکھ، جنت کو نہیں دیکھ، قیامت کو نہیں دیکھ، قبر کے عذاب اور ثواب کو نہیں دیکھ، مان جیسے، بہت سے لوگ نہیں مانتے، ان کی مرضی، بھائی ایک وقت آئے گا کہ یہ دیکھ کر مان جائیں گے، الحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ آنحضرت ﷺ نے بتایا ہم نے تو، ان لیا "أَعْتَا وَهَدَيْتَنَا" اس نے کہ ہم ہزار بار دیکھیں، ہمارے ہزار بار دیکھنے پر وہ اعتماد نہیں، جو محمد ﷺ کے کہنے پر اعتماد ہے، ایک سرکار نے فرمادیا، بن ٹھیک ہے، ساری دنیا بھی تردید کرے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن کمال والا ﷺ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا

خوف کا سرچھ:

مزید فرمایا: "فَلْيَخْشَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُؤْذِلَهُ". سو انہوں نے اس خوف میں، اس عمل کو عا دیا جو اس سے کبھی جد نہیں ہوتا عمل مستقیم عمل دائرہ آگے ہے۔ "فَلْيَخْشَوْهُ لِيُؤْذِلَهُ" ان کو خوف نے خاص کر لیا، اب کسی اور کام کا نہیں رہے دیا، کھانا پینا ہے، بیوی بچوں کے بھگڑا رہا ہیں، دنیا کے قصے ہیں، یہ بھی چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس بھر ضرورت اتنا ہی بتاتا کہ مسافر بے چارہ زوراء کا بھی انتقام کرتا ہے، راستے میں چلتے چلتے بھی بھوک لگ جاتی ہے، کھانا بھی کھانا پینا ہے، اور دوسری ضروریات بھی مسافر کو پیش آتی ہیں، اس اتنی غیبتی کہ مسافر کی ضروریات ہوتی ہیں، اتنا ہی کرتا ہے باقی اپنے کام میں لگا رہا۔ فرماتے ہیں: "فَلْيَخْشَوْهُ لِيُؤْذِلَهُ" انہوں نے باقی رہے وہاں زندگی کے سنے اس کو چھوڑ دیا، یہ جو فانی زندگی تھی، مطلق زندگی تھی، فرمایا: زندگی ایسے لوگوں کے لئے نعمت ہے، ایسے لوگوں کی زندگی نعمت ہے، اپنے لئے بھی نعمت دوسروں کے لئے بھی نعمت۔

کے فرماتے ہیں: "وَالْمَوْتُ لَهُمْ حِكْمَةٌ" اور موت ان کے لئے کرامت ہے، یہی سنے رسول اللہ ﷺ دعا فرماتے تھے: "اللَّهُمَّ اخْبِئْنِي مَا غَلِبْتُ الْخَبْرَةَ خَيْرًا لِّي"۔ "یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے اور فرماتے تھے: "وَتَوَفَّيْ اِذَا كَانَ مِنَ الْوَفَاةِ خَيْرًا لِّي"۔ اور مجھے وفات دے جب کہ میرے لئے وفات بہتر ہے، موت ان کے لئے کرامت ہے، اور ایسی موت پر سو زندگیوں قربان، اللہ تعالیٰ ہمیں کرامت والی موت نصیب فرمائیں، اور شہادت والی موت نصیب فرمائیں، شہادت فی سبیل اللہ والی موت نصیب فرمائیں۔

خود ان بہشتی سے نکاح:

مزید ارشاد ہے: "وَزَوْجُوا مِنَ الْخَوَرِ الْمَعِينِ"۔ ان کی شادی کردی گئی

حور عین کے ساتھ، حور عین بہشتی کے ساتھ، وہ تمہاری خنجر کھڑی ہیں، جس کا شوہر پردیس میں گیا ہوا ہو، وہ دو تیز کٹی خنجر ہوتی ہے، تم پردیس میں آئے ہوئے، تمہاری بیویاں جنت کی بیویاں، حوران بہشتی تمہاری منتظر ہیں، لیکن کچھ لے کر تو جاؤ تا یہاں سے، کوئی زپور وغیرہ تو لے کر جاؤ ان کے لئے، کوئی کپڑے وغیرہ لے کر جاؤ، کوئی نقد لے کے جاؤ۔

خدمت گار رہے:

فرمایا: "وَأَخِيضُوا الْوِلْدَانَ الْمُتَعَلِّقِينَ." قرآن کریم میں ہے: "وَيَتَخَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانِ مُتَعَلِّقُونَ." خادموں کے طور پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہمیشہ چھوٹے رہیں گے، وہ خدمت کے لئے گھومنے پھریں گے، ان سے پردہ نہیں ہوگا، چھوٹے ہیں نا، ویسے بھی بچتی ہیں، وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کی فوری صورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: "إِذَا زَانَتْهُمْ عَجَبَتْهُمْ لَوْلَا مُنْتَوِزَا." جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے موتی یہ ان کے خادم بنادیے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں، حق کو اختیار کر کے باطل کو چھوڑنے کی، اور قاتی کو چھوڑ کر باقی کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

دُرُودِ رُحْمَانِ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ)

شیعائِ علی
اور
حضراتِ اہل بیتؑ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"أَخْرَجَ الْبَطْنَانِي عَنْ أَبِي جَبَلَةَ أَنَّ الْحَسَّ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جِئْتُ قَبْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَسْتَخِيفُ فِينَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ وَثَبَ إِلَيْهِ وَجُلَّ فَطَعَنَهُ بِمَنْحَرٍ فِي رِجْلِهِ فَتَمَرَضَ مِنْهَا أَسْهَرًا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ عَلَى الْمَجْمَعِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! اتَّقُوا اللَّهَ فِينَا فَإِنَّا أَمْرًا نَكُفُّكُمْ وَجِبَانًا نَكُفُّكُمْ وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا يَرْثُ اللَّهَ الْيَتَاهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا! فَمَا زِلَ يَوْمَئِذٍ يَتَكَلَّمُ حَتَّى مَا تَرَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَاكِيًا." (تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۵۸۶)

ترجمہ: "طبرانی میں حضرت ابرہیلہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ خلیفہ ہوئے ایک دن وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ان کی طرف پکا پس ان کی سرین میں خنجر کا رخ لگایا جس سے وہ کئی مہینے بیمار رہے پھر آپ کھڑے ہوئے منبر پر اور خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ اے

اہل عراق اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمہارے معاملے میں ہے شک ہم تمہارے امیر ہیں اور ہم تمہارے مہمان ہیں اور ہم اس اہل بیت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: "اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (حزاب ۳۳) (اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے گندمی کو دور کر دیں اور تم کو دھبی طرح پاک کر دیں) پس اس دن آپ ﷺ فرماتے رہے یہاں تک کہ مسجد میں کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہا جو نہ دربار باد۔" اس واقعہ میں تین باتیں ذکر کی گئی ہیں:

۱۔ ایک یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ ہوئے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی نے ان کو خنجر کا دھم لگایا، یہاں سرین پر یعنی کوسے پر، جس سے وہ کئی دن بچ رہے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ نے خطبہ دیا اور اہل عراق سے فرمایا کہ: "اے اہل عراق تمہارے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ہم تمہارے امیر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور تمہارے مہمان بھی ہیں کیونکہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، اہل عراق نہیں ہیں۔"

۳۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم ان اہل بیت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: "اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (حزاب ۳۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت نبی ﷺ، اللہ تعالیٰ تم سے گندمی کو دور کر دے، اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خطبہ دیا کہ مسجد کے تمام لوگ

رور ہے تھے، اہل کوفہ اور اہل عراق یہ شیعیان علیؑ کو اپنے تھے یعنی حضرت علیؑ کا گروہ اور ان کی بدعت۔

شیعیان علیؑ کا کردار:

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ مدینہ کے ہجانے کوفہ میں تشریف لے آئے تھے اور کوفہ کو اپنے دارالخلافہ بنالیا تھا لیکن حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے وفائیں کی، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بڑی بڑا یہاں پہنچائیں، شریف نچلی نے (جو شیعیہ مصنف ہیں) اپنی کتاب ”فتح الباقی“ میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے جو چند قصے جمع کئے ہیں ان میں بار بار اس بات کی شکایت کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو خطر فرماتے تھے، قتل کا، زانی کا، تو وہ اس کے لئے آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور جب حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے صلح کا ارادہ فرماتے تھے تو وہ اس پر معترض نہ ہوتے تھے۔

شیعیان علیؑ کی نگاہ میں:

ایک خطبے میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں سے ٹھک آیا ہوں اور شاید تم مجھ سے ٹھک آتے ہو، اللہ کی قسم! میں اس بات پر رضی ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سودا آریوں، جس طرح کہ دینار کا درہم سے سودا کیا جاتا ہے، دینار سونے کا سکہ تھا اور درہم چاندی کا سکہ، ایک دینار کے دس درہم ہوتے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے آریوں کا تر سے سودا آریوں، جس طرح کہ دینار کا درہم سے سودا کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے ہی آدمی دس درہم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک آری لے لوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ ان کے نہایت فرمانبردار ہیں، وہ جو قسم کرتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں لیکن تم لوگ میرے عجمی انھیں نہیں کرتے۔

اسی سے معلوم ہو چاہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے
 ہاتھوں سے تنگ ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی فیصلے پر وہ جان و دل سے
 راضی نہیں ہوتے تھے، انکڑ چینی کرتے تھے، معاوضہ کرتے تھے، معاوضہ کرتے تھے تو
 ایسے لوگوں کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسے لڑیں؟ یہی معاملہ ان
 لوگوں نے ان کے صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔

حضرت حسنؑ کے ساتھ شیعہ ان علی کے مقام:

حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا اور اہل کوفہ کہا
 کرتے تھے کہ یہ سخت آدمی ہیں، جو دوائے قائم کر سکتے ہیں اس سے بدلے نہیں اور
 بلا وجہ لڑائی بھڑائی کرتے ہیں، مختلف قسم کی فتنہ چڑھاؤں کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن سبط اکبر، نواسہ رسول، رسول اللہ ﷺ
 کے چھوٹے بھائی، رضی اللہ عنہ کا لقب تھا۔ یہ مزاج کے بہت نرم تھے، ان میں سخت
 گیری نہیں تھی اور نرم مزاج کا کہہ دیا کہ دل میں محبوب ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کا
 رویہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی رہا یہاں تک کہ نماز کی جماعت کھڑی
 ہے، ایک آدمی نے منبر کے ساتھ حملہ کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔

اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کا خیر نہوٹ لیا، سامان اڑا کے لے گئے، زرد کو ب بھی کیا، ایک صاحب حضرت حسن
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لئے آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے
 فرمانے لگے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ جو میرے شیعہ کہلاتے ہیں انہوں نے میرے
 ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم! میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلہ
 کر لوں اور اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو اس کے ذریعہ سے محفوظ کر لوں اس سے
 کہ اگر یہی عالم رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میری جان محفوظ رہے گی ان لوگوں سے اور
 نہ میرے اہل و عیال محفوظ رہیں گے نہ میرا خاندان محفوظ رہے گا۔

شیعہ اور حضرت حسینؑ:

اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ان کو فہم و لغو نے کیا وہ تو سب کو معلوم ہے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بایا اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عائد بیعت کی تھی حضرت حسینؑ کو بلوا کر انہیں لوگوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی۔ یعنی تینوں زمانوں میں ان لوگوں نے جو کہ عیساٰ علیٰ کہاوتے تھے ان تینوں بزرگوں کی خوب خوب بدعائیں بھیجیں اور شاید اسی کا اثر ہے کہ کبھی ان لوگوں کو چین نہیں ہوا، ان بزرگوں کی بدعائیں سمیٹنے کے بعد یہ بھی چین سے نہیں بیٹھے، یہاں تک کہ سیر کو بی شعار بن گیا۔

ذرا ایک مضمون تو یہ ہے کہ اہل کوفہ اور اہل عراق، جو خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا ان کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ در حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ رویہ۔

اور دوسرا مضمون: ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو خطبہ دینا اور فہمائش کرنا جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خطبات شریف میں ان کو بار بار فہمائش کرتے تھے، خدا کا خوف لاتے تھے نصیحت کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے ان کی زبان کتنی مبارک ہوئی، کتنی ہارست ہوئی، باب مدینہ العلم تھے، ان کی زبان مبارک سے علم اور معرفت کے گویا چشمے پھوٹتے تھے، لیکن ان لوگوں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبے دیے، اور متعدد بار خطبے دیے، ایک خطبہ کا اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے جس میں فرمایا:

اے اہل عراق تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس لئے کہ ہم تمہارے امیر بھی ہیں اور تمہارے یہاں مہمان بھی ہیں، امیر کا بھی حق ہے کہ جب تک وہ راہِ راست پر چلے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ آنحضرت ﷺ بار بار تاکید فرماتے ہیں: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا"۔ "سنو اور اطاعت بجالاؤ یعنی اپنے حاکم کی سنو اور اس کی مانو"۔ "إِن تَوَلَّوْا كُفْرًا تَوَلَّوْا بِخِلَافِ جَنْدِكُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ"۔ (مسکوٰۃ ۳۱۹) اہل یہ کہ تم دیکھو کہ وہ مرتد کفر تک رہا ہے، تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی جانب سے براہین موجود ہے۔

غیر مشروط اطاعت نہ ہوگی:

یہ مسئلہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے علاوہ اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت غیر مشروط ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی بات کہیں تو مانو اور اگر کوئی دوسری قسم کی بات کہیں تو نہ مانو۔ اس لئے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آنحضرت ﷺ خیر کے علاوہ کوئی دوسری بات کہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت صرف دین کے کاموں میں نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ دین کے کاموں میں آپ ﷺ کی بات مانی جائے، بلکہ اگرچہ لیس دنیاوی کام ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی شخص کے شخصی اور ذاتی معاملے میں کوئی حکم صادر فرمائیں تو اس کی تعمیل بھی واجب ہے، قرآن کریم میں ہے:

"وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا"۔ (احزاب ۳۶)

ترجمہ: "کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کسی

معائنے کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، (رسول اللہ ﷺ کا حکم صادر ہونے کے بعد کسی شخص کو اپنے ذاتی معاملے میں بھی اختیار باقی نہیں رہتا، قصیل واجب ہے) اور جو شخص نافرمانی کرے، اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہو گیا، اور کی سرتیغ گھری میں۔

تو آنحضرت ﷺ کی اطاعت غیر مشروط ہے، مگر اس کے باوجود آنحضرت ﷺ جب بھی فرمے تھے، تو یہ فرماتے تھے کہ میرے نیک کاموں میں اطاعت کرو۔

ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے:

اسی طرح والدین کی اطاعت بھی فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے، مہیسا کر دشمن ہے:

”وَقَضَىٰ ذَٰلِكَ اَنْ لَا تَعْلَبُوْا اِلَّا بِاَمَانٍ وَّ بِالْاَمْنِ
اِحْسَانًا“ (فی سرائیل: ۲۳)

ترجمہ: ”اور تیرے رب نے قہمی فرمان جاری کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عہد و نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“

لیکن ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے غیر مشروط نہیں اس کے سوا کسی کے سوا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف حکم نہ دیں مگر اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے خلاف حکم دیں تو اطاعت کرنا چاہئیں، قرآن کریم میں ہے:

”وَاِنْ جَاهِدَاكَ عَلٰى اَنْ تَكُوْنُ بَيْنَ مَآلِسِنَا
لَكَ بِهٖ جَلْمٌ فَلَا تُطْفِئْهَا“ (قصص: ۵)

ترجمہ: ”اور اگر تجھے والدین اس بات پر مجبور

کہیں کہ تو ایسی چیز کی عبادت کرتے جس کا تجھے ہر شخص تو ان کا
کہہ نہ مانے۔

حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے بہت ہی
زیادہ فرما پر بار تھے جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں نے کھانا کھا، چھوڑ دیا، کہنے
لگیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، جب تک محمد ﷺ کے دین کو نہیں چھوڑتے میں کھانا
نہیں کھاؤں گی، یہ ان کی بڑی منت سماجت کرتے رہے کہ ماں تم کھاؤ کھاؤ (دین کا
معاملہ آدمی کا اپنے اختیار کی ہے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق آدمی دین اختیار کرتا ہے)۔
لیکن بڑھیا نہیں مان کے بیتی تھی، اور ان کو زور دینے لگی کہ کھاؤ، کھاؤ، کھاؤ، کھاؤ،
ان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ماں! اگر تو مر رہی ہو گئی تو میں اسلام
نہیں چھوڑوں گا، اب حیرت ہی چاہے کھانا کھالے اور حیرت ہی چاہے نہ کھا، مرے، میں
نہیں چھوڑوں گا اسلام چنانچہ اس نے کھانا کھا، شروع کر دیا کہ یہ بیٹا تو نہیں مان رہا،
پھر مال میں باپ کا بہت بڑا حق، بہت بڑا حق ہے اور یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے
ہر ایک کو یاد ہوگی: ”الْخُفَّةُ نَحْتُ الْقَدَمِ الْأَمْتَابِ“ (کنز العمال: ج ۱۰، حدیث
نمبر ۳۳۹۷۵) (جنت مائیں کے قدموں کے نیچے ہے)۔
ایک اور روایت میں ہے کہ

”أَلَا لَيْدٌ فَوْسَطُ أَيْوَابِ الْخُفَّةِ فَإِنْ شَبَّتْ فَحَاطَظْ

عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَبَعْ“ (مشکوٰۃ: ج ۲)

یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور لید ہے اگر تو چاہے

تو اس کو قلم رکھ، چاہے تو اس کو حفاظت۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا:

”عَنْ أَبِي عَدَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ وَلَدٍ يَأْذِنُ بِطَلْعِ الْبَدَنِ نَظْرَةً

رُحْمَةً إِلَّا نَكَبَ اللَّهُ لَهَا كُلَّ نُظْرَةٍ خُفَّةً مَبْرُورَةً. قَالُوا: وَإِن نَّظَرُوا كُلَّ يَوْمٍ جَانَّةً مَّرَّةً؟ قَالَ: نَعْبُدُ اللَّهَ أَخْبِرُوا وَأَطِيعُوا."
(مشکوٰۃ ص ۳۲۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر فرما کر دیا اپنے ماں باپ میں سے کسی کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھے تو ایک دفعہ نظر ڈالنے پر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ (ایک دفعہ ماں باپ کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے سے حج مبرور، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا چاہے ہم دن میں سو بار بھی اپنے ماں باپ کو دیکھیں پھر بھی یہی ثواب ملتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر بھی یہی ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کو ثواب دینا کیا مشکل، کہ اللہ کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ تو والدین کا بلاوجہ ہے ان کی برجائز خواہش کو پورا کرو جہاں تک تمہارے امکان میں ہو، لیکن دو باتوں کا لحاظ رکھو:

ایک یہ کہ والدین کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی کر کے نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ماں باپ کی اطاعت پر مقدم ہے، اگر والدین اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی بات کیوں مانتا ہے؟ تو ان کو ناراض ہونے دو، اللہ ان کو ہمیشہ رنجیدہ رکھے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ کبھی ان کا رنج دور نہ کرے اس لئے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور قربانیداری کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہ کرو، ساس اور بہو کا قصہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور شاید یہ اماں حوا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ ایسی نا علاج بیماری ہے کہ کسی حکیم نے کبھی اس کا علاج نہیں کیا، کر ہی کیا سکتا ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ دو پلی صراط ہے جو طوار سے زیادہ تیز اور پال سے زیادہ باریک، ماں کو خوش رکھے تو بیوی ناراض اور بیوی کو خوش رکھے تو اماں ناراض اور اس معاملے میں بعض اہمق تو وہ ہیں جو زن سرید ہو کر ماں باپ کے گستاخ ہو جاتے ہیں، بیوی کی مانتے ہیں، ماں کی سنتے ہی نہیں، اس کے حقوق واجبہ بھی اور نہیں کرتے اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور بیوی پر ظلم ڈھاتے ہیں اور چہ جتے ہیں کہ بیوی ان کی غلام بن کر رہے، بہت اچھی بات ہے اگر کوئی بیوی شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہوئے (کہ چونکہ شوہر کے ماں باپ ہیں اس لئے اپنے بھی ماں باپ ہیں) ان کی خدمت اسی طرح کرے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے تو یہ اس کے بڑی سعادت ہے اور ایسی بچیاں دنیا اور آخرت میں خوشحال ہوتی ہیں۔

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے طعن تشنیع کی، بہو یہ بھی برداشت کرتی رہے، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آخر ماں بھی تو ناراض ہو جاتی ہے نا بچپوں سے، کوئی خرچ نہیں کرنے دو تو کوئی بہو ایسی نیک بخت ہو کہ اپنے شوہر کے والدین کو واقفان اپنے والدین سمجھے بلکہ ان سے بڑھ کر، تو یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے، اس کی کرامت اور بزرگی ہے، اس کی نیکی ہے اور اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر پائے گی اور مرنے کے بعد بھی اجر پائے گی، لیکن بھائی! اگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتی تو تم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا چولہا الگ کر دو، بہت سے گھر برباد ہو گئے ہیں صرف اس نقص کی وجہ سے کہ لڑکی کی اپنی ساس کے ساتھ غنی نہیں اور میوں نے اسکو اپنے میکے میں بجا دیا ہے۔

تو میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری مشروع ہے اس کے ساتھ کہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، اگر تم ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی کر رہے ہو تو قیامت کے دن تم سے مواخذہ ہوگا اور تم فرمانبردار نہیں سمجھے جائے گے۔

حکم کی اطاعت بھی مشروط ہے:

یہی طرح کہ حکم کی اطاعت بھی فرض ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف کوئی حکم نہ دے، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت فرض نہیں۔ ”فَلَا تَطِيعُوا الْاَوَّلَیَّ“ اگر شریعت کی حدود میں حاکم کوئی حکم دیتا ہے تو امیر کا یعنی حکم کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حاکم ہیں اور ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایسی ناجائز بات کا تو حکم نہیں فرمائیں گے جیسا ان کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی ناجائز بات کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حاکم عطا فرمائے ہوں اور وہ ان کی قدر نہ کریں تو ان کی بڑی بد قسمتی ہے بلکہ یہ کہن چاہئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں یہ فرمایا تھا کہ میں تم سے نکل آگیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے رخصت کر دیں اور مجھے ایسے لوگوں کی رفاقت عطا فرمائیں جو تم سے بہتر ہوں اور تمہیں ایسے کہ نصیب فرمائے جن کا تم مزہ چکھو، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے مہمان بھی ہیں، مہمان کا بھی حق ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ وَهُنَّ

”كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا اَوْ لِيُضْمَرَ“

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۲)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ پہنچائے (یہ قول کے ساتھ نہ فصل کے ساتھ)، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاسوشی اختیار کرے۔“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہمان کا اکرام ضروری ہے تو ہم تمہارے حاکم بھی ہیں اور تمہارے مہمان بھی ہیں اور تیسری بات یہ کہ ہم ان اہل بیت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَكْثَرَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ (احزاب ۳۳)

ترجمہ: ”... رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکام اس لئے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور رکھیں اور تم کو پوری طرح پاک اور پاکیزہ کریں جس طرح کہ پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔“

اہل بیت کا مصداق:

یہاں پر یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت تلاوت فرمائی یہ ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے اور اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے اور بعد میں سلسلہ گفتگو چل رہا ہے امہات المؤمنین کے ساتھ اور پورے دعوے میں انہیں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے اور اسی ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اہل

بیت! اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، ظاہر ہے کہ اس سے اخلاق اور اعمال کی گندگی مراد ہے یعنی تہذیب سے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں، تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ چونکہ گفتگو چل رہی ہے ازواجِ نبی ﷺ کے بارے میں تو اہل بیت بھی وہی ہوں گے، اہل بیت کا خطاب بھی انہیں کے لئے ہے۔

ایک اور موقع پر بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری نے کہ، حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"وَاٰمِرَاتُہٗ قٰتِلَہٗ فَضَیْحَتْ فَیَسْرَیْہَا بِاسْحٰقَ"

وَمِنْ وِزَارَہٗ اِسْحٰقَ یَنْعَقِبُ۔" (ہود: ۷۱)

ترجمہ: ... ان کی اہلیہ کھڑی تھیں (حضرت اسحاق کی

والدہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی) پس وہ

سکرا گئیں ہم نے اس کو خوشخبری دی (حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب

علیہ السلام کی۔"

یعنی ہم نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور یہ بھی خوشخبری دی کہ صرف بیٹا نہیں پوتا بھی ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، اور تم دونوں سب سے بڑی بیٹی کی اولاد دیکھ کر کے جو گئے، کہنے لگیں کہ تعجب کی بات ہے کہ اب میں بچہ جنوں کی نوے سال کی بڑھیا؟ اوپر یہ میرے میاں کھڑے ہیں اس پر ارشاد ہوا:

"قَالُوْا اَتَمْنَحِبْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَخِصْمَةِ اللّٰهِ وَبِرَکَاتِہٖ

عَلٰیکُمْ اَفَلَا الْیُسْبُ اِنَّہٗ خَیْرٌ مِّنْ حٰجِلَہٗ۔" (ہود: ۷۳)

ترجمہ:....."فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اسے گھروالو! بے شک اللہ بہت بخوبیوں والا اور بہت بزرگی والا ہے۔"

یہ تو گھر ہی ایسا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مورد رہا ہے، تو اگر حق تعالیٰ شانہ نے اس عمر میں بیٹا عطا فرمادیا کون سا مشکل ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اب یہاں پر فرشتے اہل انبیاء (اسے گھر داد) کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی کو فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں، اور نبی کی بیوی کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کہہ رہے ہیں۔

شیعہ اور اہل سنت کا اہل بیت کے مصداق میں اختلاف:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ایک چادر کے نیچے، کالی کالی کے نیچے حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت فاطمہ کو جمع کیا اور کہا:

"اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَادْخُلْ عَنْهُمْ الْجَنَّةَ
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا" (بخاری و ترمذی: ۹۰ ص ۱۷)

ترجمہ:....."اے اللہ یہ لوگ میرے گھر والے ہیں اہل بیت ہیں یا اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے اور ان کو بھی پاک کر دے۔"

ابن ہریرہ اور ابن حنبلہ اس اسی "بھی" اور "میں" میں ہو گیا۔

ہم نے کہا کہ نبی کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا تھا، بات کو سمجھو مسئلہ سمجھ لو، نبی کی بیویوں کو، امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہہ کر پکارا اہل بیت بھی انہیں کو کہا اور ان سے گندگی کو دور کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد

فرمایا، ان کو پوری طرح پاک کر دینے کا فیصلہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ اس غم میں ان کو بھی شریک کر دیا جائے، چنانچہ ان کو چادر کے نیچے جمع کر کے اللہ سے دعا فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کی دعا مقبول ہے اس لئے یہ چادروں بھی رسول اللہ ﷺ کی چادر کے نیچے اہل بیت میں شامل ہو گئے اور قرآن کریم کا یہ اعلان کہ اللہ تعالیٰ تم سے حسد کی دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ان کو بھی شامل ہو گیا، کیونکہ حضور ﷺ کی دعا مقبول ہے، تو ہم نے کہا یہ بھی اہل بیت ہیں اور ان حضرات نے کہا ہمیں بھی اہل بیت ہیں، جن کو اہل بیت قرآن نے کہا تھا ان کو خارج کر دیا، یہ تو زیادتی کی بات ہے، انصاف کیا جائے جن کو قرآن اہل بیت کہہ کر پکار رہا ہے "یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ، یٰۤاَنسَاءَ النَّبِیِّ، یٰۤاَنسَاءَ النَّبِیِّ، یٰۤاَبَیۤاَ اَوْدَیۤاَ وَرِیۤمَیۤاَ" میں چلتے چلتے ان کو کہہ دیا اہل البیت جیسے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا تھا اہل البیت ان سے بات کرتے ہوئے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے بات تو کر رہے ہوں حضرت سارا سے اور اہل بیت کوئی اور ہو؟ کیا کسی کی عقل مانے گی؟ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مُتَحَلِّکُو تو فرما رہے ہوں ازواج مطہرات سے لیکن ان کو اہل بیت کے زمرے سے خارج کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے کہا کہ اہل بیت تو ازمانِ انبی ﷺ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے اہل بیت کہا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے کہا: یٰۤاَیُّهَا اللّٰہُ! یہ چار بھی اہل بیت میں شامل کر لیجئے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لو تک ہے یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، ہر ما اللہ پر بھی ایمان، رسول اللہ ﷺ پر بھی ایمان، ابتدا ہمارے نزدیک یہ سب اہل بیت ہیں۔

”پنج تن پاک“ کا مسئلہ:

اب ایک اور مسئلہ سمجھو، کہتے ہیں پنج تن پاک جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاک ہونے میں کیا عجب ہے بھی جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے حسد کی دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پوری طرح پاک

کروں چاہتا ہے، تو کون کافر ہوگا جو ان کے پاک ہونے سے انکار کرے اور جب رسول اللہ ﷺ اپنی مبارک زبان سے دعا کر رہے ہیں "اللّٰهُمَّ هُوَ لَا اَهْلَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ غَيْرُكَ" یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں و اللہ ان سے بھی گندگی دور فرما دیجئے اور ان کو بھی پوری طرح پاک کر دیجئے تو ان کے پاک ہونے میں کیا شک ہے، کسی مسلمان کے ذہن میں دور دور تک بھی یہ خیال نہیں آسکتا کہ خدا خواستہ نجاست اور گندگی کا کوئی شائبہ، کوئی دھبہ ان حضرات کے دامن پر اچھا ہوا ہو۔

میری بات کو بھی طرح سمجھ لو: حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رسول اللہ ﷺ کی تو بات ہی یہاں تک کہ ان سے اولیٰ مسلمان کے ذہن میں کبھی دور تک بھی یہ وسوسہ نہیں آسکتا کہ خدا خواستہ ان حضرات کے دامن پر گندگی کی چھینٹ یا کوئی دھبہ دور سے بھی لگا ہوا ہو، ان حضرات کے پاک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا؟ تم کہتے ہو یہی "شیخ تن" ہی پاک ہیں، ہم کہتے ہیں یہ "شیخ تن" پاک ہیں اور ازواج مطہرات بھی "بھئی" اور "بھئی" ہی "کا جھگڑا" ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں جو نو دیہاں تھیں ان کو مسلمانوں کی مائیں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پاکیزگی اور طہارت کا اعلان فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔

مسلمان جب بھی بوسلے ہیں ازواج مطہرات یعنی پاک مائیں! سبحان اللہ! ان کے دامن ایمان اور دامن خلق پر کوئی دھبہ باقی نہیں رہا، دکھائی نہیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی ﷺ کے کھڑ میں نہی بنی ہوئی چوبے تھیں اور مسلمانوں کی مائیں ایسی ہوئی چاہئے تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کے بڑی تھے لیکن بھڑے فرزند تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی تھیں، لخت جگر تھیں، بلکہ کلمہ تھیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ

ﷺ کے پھول تھے۔ وہ بھی پاک، یہ بھی پاک، یہ بیچ تن بھی پاک، لیکن کہنے والے صرف ان کو پاک نہیں کہتے بلکہ دوسروں کو ناپاک کہنا چاہتے ہیں، ہمیں اختلاف اسی سے ہے۔

جب کسی کے دلائل کے کھڑے ہوں تو کہو یہ بچہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہے تو حقیقت میں تعریض ہوتی ہے کہ دوسرا فرمان ہے، وہ ازدواج مطہرات امت کی باتیں جن کو قرآن نے کہا تھا: "وَنُظَاهِرُكُمْ فَتُحِبُّونَ" "تم ان کے دامن پہ چھینے اڑاتے ہو اور صرف اس لئے ان چار یا پانچ بزرگوں کو بیچ تن پاک کہتے ہو، ہمیں اس سے اختلاف ہے، ان کے بیچ تن پاک ہونے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ تم بیچ تن پاک کہہ کر دوسروں کو ناپاک کہنا چاہتے ہو۔

معصوم اور پاک کا فرق:

ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ معصوم ہونا اور چیز ہے پاک ہونا اور چیز ہے، تم جانتے ہو کہ ہر شنباء بکر سے کتا بگاڑ مسلمان جب اللہ تعالیٰ چاہے ہیں تو اس کو کتا ہوں سے پاک کر دیتے ہیں، پاک تو وہ بھی ہو گیا اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو پاک رکھتے ہیں یعنی گناہوں کی آلودگی سے ان کو ملوث ہی نہیں ہونے دیتے، یہ بھی پاک ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ ملوث ہوا ان کا ممکن ہی نہیں، ان کو معصوم کہتے ہیں، غارے نر: یک اولیاء اللہ محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں، پاک وہ بھی ہیں اور اللہ کے بے شمار بندے ہیں جو پاک ہیں، لیکن معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔

(خروج حوالہ: زلحصر فہم رب زلعالسیر)

غصہ کے اسباب اور علاج

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ،
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ مَتَابِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَخْصِيَّاهُ وَبَارَكَ وَتَبَارَكَ وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بِعَدَدِ
"عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ مَنْ خَافَ
اللّٰهَ لَمْ يَنْشَفْ غَيْظُهُ وَمَنْ تَتَّقِ اللّٰهَ لَمْ يَضْلَعْ مَا يُرِيدُ وَلَوْلَا
يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ لَكُنَّ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ."

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۳۹۳ حدیث ۳۳۳۷)

ترجمہ۔۔۔ "حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے:
کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے غصے کو ختم کر دیتا ہے اور
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں کیا کرتا۔"

اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو اس کے سوا کچھ اور ہوتا جو تم
دیکھتے۔۔۔

نبیؐ کی وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے، اس کو اس معاملے میں
کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ اور اللہ کی فرہنگ و تیر واری میں ذلت اختیار کرنا، نیکی کے زیادہ
قریب ہے۔ بہ نسبت گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے کے۔ یہ پانچ فقرے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مواظفہ کے۔

پہلا فقرہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ اپنے غصے
کو خنڈا نہیں کیا کرتا۔ یہاں تین باتیں ہیں، ایک ہے کسی کو غصہ آئے، اور دوسرا ہے غصے
کے مطابق عمل کرنا، اور تیسرا ہے اس عمل کو جب تک غصہ خنڈا نہ ہو جائے جاری
رہنا..... یہ تین چیزیں ہیں۔

غصہ کی مثال:

غصہ آتا تو ایک طبعی چیز ہے، ہر آدمی میں غصہ رکھا گیا ہے، اور حکما کہتے
ہیں کہ غصے کی مثال اس کتے کی ہے جو گھر پہ یا فصل پر، بھیتی پر، یا دیوار پر پہرے کے
لئے رکھا گیا ہو، ہر وہ چیز جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہے، اس کے لئے وہ بھڑکتا ہے، غصہ
بھڑکتا ہے، تو اس کی حیثیت مائع اور پہرے دار کی ہے، کتا گھر میں بیٹا ہے تو وہ
سارا دن آرام سے سویا رہتا ہے، کوئی آئے کوئی جائے، اس کو کوئی غرض نہیں، لیکن اگر
کوئی چور پکار آئے یا کوئی مشکوک آدمی، تو وہ بھونکتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیرا غصہ شکامی کہتے جیسا ہوتا

چاہئے، شکاری کہتے کو اگر مالک شکار پر چھوڑے تو وہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے، اور اگر مالک اس کو نہ چھوڑے تو اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، چاہے سامنے سے شکار غمزہ رہا ہو، وہ نہیں بھڑکتا، اپنے سب نہیں چاہتا، یہ شکاری کتنا سہ ہٹایا ہوا ہوتا ہے، اور جس شخص کا غصہ سدھایا ہوا نہیں ہے، وہ باؤ لے کتے کی طرح ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے، کوئی مہمان آجائے اس کو بھی کاٹتا ہے، اس کا بس چلے تو گھر دانوں کو بھی کاٹتا ہے، غرضیکہ جو کوئی بھی سامنے آجائے اس کو کاٹتا ہے، تو آدمی کے اندر غصہ اللہ پاک نے رکھا ہے اور اسے خاص حکمت کی بنا پر رکھا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ غصہ سدھایا ہوا ہو، مہذب ہو، باؤ لے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا نہ پھرے، ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ ہر ایک پر غصہ آتا رہے، ذرا کسی نے مزاج کے خلاف کر دیا تو مابہ دست کا پارہ اوپر چلا گیا، یہ نہیں ہونا چاہئے۔

غصہ کیا تہذیب:

غصہ کی تہذیب ضروری ہے، اور مشائخ اس کی تدابیر بتاتے ہیں کہ تمہارا غصہ مہذب ہو جائے، نیک ہے غصہ، دوسرا ہے غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ شرعاً مذموم ہے، اگر یہ غصہ اپنے نکل پر ہو اور تم نے اسے خاص خاص مواقع پر چھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ کے دشمنوں پر غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ آن چاہئے، اور اس کا موقع محل بھی دیکھنا چاہئے کہ آیا مجھے اس موقع پر غصہ کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور اس پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور کرنا چاہئے تو کتنا؟ بس یہ دو سوال ہیں، اگر بے موقع، بے محل آپ نے غصہ کیا تو یہ شرعاً مذموم ہوگا، اور یہ باؤ لے کتے کی مشابہ ہوگی کہ ہر ایک کو کاٹتا ہے۔

غصے کے اسباب:

اور اگر آپ نے موقع محل پر غصہ کیا، یعنی غصے کا اظہار کیا تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حد شرعی کے اندر آپ رہے؟ یا باہر نکل گئے؟ تو میں نے کہا کہ غصہ تو ہر ایک میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کا فضا مختلف ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کو کزوری کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اعصاب میں قفل نہیں ہوتا، اور بعض بڑھوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ بڑھاپے میں غصہ خفیف ہو جانا چاہئے، بچوں پر جوانی میں غصہ کر یا اب تو خفیف ہو جاوے، لیکن اب اس کا کیا کیجئے کہ قوی متحمل نہیں ہیں، غصہ آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کزور آدمی کو زیادہ غصہ آیا کرتا ہے، اور جتنا آدمی زیادہ صحت مند، قوی دل و دماغ کا ہوگا اتنا ہی متحمل مزاج ہوتا ہے۔

کبھی غصہ آتا ہے انسانیت کی وجہ سے، جس کو آپ چاہیں تو فرعونیت کہہ لیں، کہ آدمی یہ کہے کہ میرے فضا کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر (شیطان) بیٹھا ہے، یہ سب سے "اَنَا رُلُکُمْ الْاَعْلٰی" کہلواتا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میرے سامنے نام نہیں ہوتا، اور میری انسانیت و فرعونیت کو نہیں مانتا، "اَنَا رُلُکُمْ الْاَعْلٰی" کے فقرے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ آدمی میری فضا کے خلاف کہتا ہے؟ غصے کی یہ قسم اللہ معاف فرمائے کم و بیش ہم سب میں ہے۔ یہ بجا ہے، اور درست ہے کہ اگر مابہ دولت کو کسی نے کلمہ بات کہہ دی ہے، جو مزاج عالی کے خلاف ہے تو غصہ برحق ہے، لیکن میرا بھائی ایسی بھی کیا بات ہے، چلو کہہ دیا تو کہہ دیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کا انداز نصیحت:

شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کا لڑکا اپنے باپ کے سامنے شکایت لایا اور کہنے لگا کہ مجھے غلوں سپاہی کے لڑکے نے ہاں کی گالی دی ہے، ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے، رکان دولت سے پوچھا کہ کیوں بھی کیا سزا ہوئی چاہئے، کسی نے کہا کہ اس کو کوئی کروینا چاہئے، خلیفہ کی بیوی کو اور سلطنت اسلام کی خاتون اول کو اس نے گالی دی ہے، کسی نے کہا زبان کاٹ دیجیے چاہئے، کسی نے کہا اس کا مال و چانداد ضبط کر لینا چاہئے، کسی نے کہا اس کو جلاوطن کروینا چاہئے، یہ کم سے کم جیل کی سزا دی چاہئے۔

ہارون الرشید نے بیٹے کو کہا بیٹا تم معاف کرو، تو زیادہ بھتر ہے، اس لئے کہ اس نے اپنا منہ مندا کیا ہے ورنہ اس نے تمہارا کیا نقص کیا؟ تمہاری ماں کو گالی نہیں، اگر کسی کی ماں ایسی نہیں ہے جیسے اس نے کہا تو اس کا منہ مندا ہوا، اس کی ماں کا کیا بھڑا، تو بہتر یہی ہے، مکارم اخلاق تو یہ ہیں کہ تم اس کو معاف کرو، اور اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو: "لَوْ جَزَاءُ مَنِيْنَةٍ مِّنْكُمْ تَطْلُوْهَا" (بخاری: ۴۴)

برائی کا بدلہ برائی ہی برائی ہے، تم بھی اس کی ماں کو گالی دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی اس نے دی تھی اتنی دو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر تم اس سے زیادہ دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے، ورنہ تمہارا مخالف مظلوم بن جائے گا۔

حضرت موسیٰؑ کی شکایت:

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ کی دربار عالیہ میں درخواست کی تھی کہ یا اللہ! آپ قادر مطلق ہیں اور میں آپ کا کلیم ہوں، یہ دو دو پیسے

کے لوگ مجھے برا بھلا کہتے پھرتے ہیں، آپ ان کی زبان بند نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ! اپنی مخلوق کی زبان تو ہم نے اپنے سے بند نہیں کی، تجھ سے کیونکر بند کریں گے؟

غصہ کے متعلق حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ:

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ اور ہمارے آقا، سید الکونین ﷺ، دو چنان کے بادشاہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ اور اب تک کیا کچھ نہیں کہا جا رہا؟..... اور ان سے اور سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ شانہ وجل مجدہ کی شان عالی میں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے؟ اللہ سے صبر رکھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ ایک آن میں ساری دنیا کو تھیں تھیں کر ڈالے، آن واحد میں، بلکہ آنگہ جھپکتے سے بھی پہلے، لیکن وہ حکیم ہے، اور علیم ہے، اگر کوئی شخص جہاد برائی کرتا ہے، غصہ بھرا ہے، آگ چاہنے، لیکن غصے کا پتہ بھی تو مردانہ کام ہے، غصے کا جاری کرنا اور غصے کو اتارنا، غصے کے مطابق عمل کرنا..... یہ امت مردانہ نہیں، بلکہ قتل کرنا، برداشت کر لینا مردانگی ہے۔

اَللّٰہ کا ضبط نفس:

ایک بزرگ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، فرمانے لگے بھائی تمہیں میری چند ظاہری چیزیں معلوم ہو گئی ہیں، تم ان کو بیان کر رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میری اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو تم پتہ نہیں کیا کرو؟ مجھے اپنے ان عیوب پر نظر ہے، جن پر تمہیں نہیں، اس لئے اگر کسی کا پورا وجود گندگی میں لوث ہو، اور کوئی شخص اسے کہے کہ حضور! یہ ذرا سی نجاست آپ کے کپڑے کے کنارے پر لگی ہوئی ہے، تو وہ غصہ

کرے گا؟ نہیں! بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے وجود کی نجاست اس کی نظر سے چھپائی، اسے صرف اتنی سی نظر آئی ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اسے کہے گا کہ بھائی تیرا شکر یہ، ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے۔

غصہ سے متعلق ایک بزرگ کا واقعہ:

ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی ان کے پیچھے برا بھلا کہتے ہوئے چلے لگا، وہ بزرگ چلتے چلتے ٹھہر گئے، فرمایا نے لگے میرے بھائی، میرے گھر کا دروازہ آگیا ہے، اب تو میں اندر چلا جاؤں گا، تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، میں ٹھہر جاؤں، میں کھڑا ہوں ہوں، کچھ تمہیں اور کہنا ہے تو کہہ لو، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں، ان کا غصہ مہذب ہو گیا تھا، اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں آتا تھا، چنانچہ حدیث میں ہے:

”مَنْ انْفَقَمَ زَمَنُ الْوَلِّ اللّٰهُ ضَلَّى الْوَلِّ عَنْهُ وَسَلَّم

(مسلم ص: ۲۵۷)

بَلَنْبَقَ قَطْعًا۔“

یعنی رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے تو پُنے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی ہم نے اس پر غور بھی نہیں فرمایا، یہ جتنے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) آپ کے زور گرد نظر آتے ہیں، معہ اسی چند حضرات کے سوا باقی سارے کے سارے یہ وہی تو تھے جو حضور ﷺ کو برا بھلا کہتے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دق انھیں وہی ہیں جو تلوار سے کر کے آنحضرت کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے، اخلاق کی تلوار نے سب کو فتح کر دیا، اور وہ آنحضرت ﷺ کے عاشق زار بن گئے، اور اگر تم چاہو تو یوں کہہ لو کہ جب تک

اللہ کو منظور تھا، حضور ﷺ کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ نے پردہ لٹکا دیا تھا، ان کی آنحضرت ﷺ کی حقیقت پر نظر نہیں تھی، اور حسب توفیق الہی نے ان کی یاوری فرمائی، اور سعادت نے ان کی رہبری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، آنحضرت ﷺ نے ان کے محبوب بن گئے، فتح مکہ سن ۸ھ میں ہوئی، جب سے رسول اللہ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا... اس وقت سے لے کر فتح مکہ تک پورے بیس سال گزرے تھے۔

حضرت ابوسفیانؓ کا اعزاز:

ابوسفیانؓ اور ابوسفیانؓ کی بیوی... یہ نمبر اول کے دشمن تھے حضور ﷺ کے، کئے کے چوہدری ابوسفیان، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد، جب مد فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابوسفیان کو لے کر راستے میں آگئے، اور ابوسفیان سے کہا کہ اب طاقت نہیں ہے..... بیعت کرو، چنانچہ راستے میں آکر مسلمان ہوئے، اور آنحضرت ﷺ نے اعلان فرمادیا: "مَنْ أُغْنِيَ بَابُهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ" (مسند احمد ج ۲: ص ۲۹۲) ترجمہ: جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو امن اور جو ابوسفیانؓ کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن۔

قبول اسلام سے پہلے حضرت ہندہؓ کی کیفیت:

جس کا گھر سب سے بڑا دارالحرب تھا، آج اس کا گھر دارالامن ہے، اور ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہ وہ ابوسفیانؓ سے بھی دو ہاتھ آگے تھی، جب ابوسفیانؓ مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ گئے، تو اس نے اپنے شوہر کی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگی تیرے جیسا بزدل نامرد، مجھ کی بیعت کر کے آگیا، شر نہیں آتی تھے، انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ ابھی

آتے ہیں، جہیں پدہ چل جاتا ہے، اس وقت انہوں نے سختی سے جواب نہیں دیا، اتنا کہا، محمد ﷺ ابھی آتے ہیں، جہیں پدہ چل جاتا ہے، کہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے فوج ہو گیا، آنحضرت ﷺ دیوار کعبہ کے ساتھ چبک لگا کر بیٹھ گئے، یہی کئے والے آآ کے بیعت کر رہے تھے۔

قبول اسلام کے بعد ہندو کی حالت:

مرد بیعت کر چکے تو عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں، ان عورتوں میں ابھنیاں کی بیوی ہندو بھی تھی، منہ پر نقاب پہنے ہوئے تھی، لہذا قصہ ہے مختصر کرتا ہوں، بیعت کر چکیں، تو کہتے لگیں کہ یا رسول اللہ! آج کے دن سے پہلے دنیا کی زمین کی سطح کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اور اللہ کی قسم! آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، آنحضرت ﷺ نے مسکرا کر فرمایا: ... ادھر بھی یہی معاملہ ہے، ادھر بھی یہی معاملہ ہے۔

غصہ میں اسوۂ نبوی:

یہ ہمارے نبی کریم ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہندو کچھ دیر پہلے اپنے شوہر کی رازمی پکڑ کر کھینچ رہی ہے کہ ”محمد ﷺ کی بیعت کیوں کر آئے ہو“ ایک دن پہلے کی یہ بات ہے، اگلی صبح کو آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے ... ان صاحبہ کو آنحضرت ﷺ سے کتنی نفرت ہوئی، کتنا بغض ہوگا، اور آنحضرت ﷺ کو کیا کیا کہتی ہوں گی؟ ... لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ مٹا دیا ... تو حقیقت محمدیہ ﷺ کی ذرا سی جھلک نظر آگئی ... تو سمجھ میں آ گیا کہ محمدؐ یہ ہیں، جب سارے کا سارا بغض، محبت میں تبدیل ہو گیا۔ نفرت،

الفت میں بدل گئی، تو غرضیکہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہماری اتانیت کو تحریک نہیں ہوتی چاہئے، ذرا ٹھنڈا کر کے کھاؤ کہ صاف کر دینے میں وہ لذت ہے جو انتقام میں نہیں ہے۔ آج دنیا اس نکتے سے غافل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انتقام نہ لیا تو ہماری کمزوری سمجھی جائے گی، قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا کمزوری نہیں ہے، عزت اور رفعت ہے، ہاں کمزور آدمی جو بے چارہ انتقام لینے پر قادر نہیں، وہ اگر صبر کے محنت چتا ہے تو اس کو آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کو انتقام لینے کی قدرت ہے، اور قدرت کے باوجود وہ انتقام نہیں لیتا..... تو یہ کمزوری نہیں ہے۔ شیطان تمہیں بھڑکانے کے لئے انجکشن لگاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے انتقام نہ لیا، اگر تم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر تم نے مخالف کی باتیں سن کر صبر کر لیا، اور زبان روک لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر تو تمہیں کمزور سمجھا جائے گا۔

شیطان بھڑکاتا ہے:

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيَسَ أَنْ يُقْنِنَهُ الْمُتَصَلِّونَ“

”وَلَكِنْ لِيُشْخِشَ مِنْهُمْ“

ترجمہ: ”شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیۃ عرب میں

دوبارہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی

جائے۔ لیکن ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اس کو طمع

ہے۔“

اور یہ انسان کی دھمتی ہوئی رگ ہے، جس کو شیطان دباتا ہے، اور نشان اس کا

وہی امامیت ہے، ابھی تو غصہ آتا ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف ہمت من کر غصہ آتا ہے تو یہ غصہ برحق ہے۔

آنحضرت ﷺ کے چچ زاد بھائی تھے ابوسفیان، ایک تو ابوسفیان یہ تھے جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، یہ ابوسفیان ابن حرسہ ہیں، زور پر عہد نقم کی اولاد ہیں، اور ایک آنحضرت ﷺ کے چچرے بھائی ابوسفیان ہیں، ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے شدید ترین مخالف تھے، اور نہایت گالیوں کے قلعیدے۔ آنحضرت ﷺ کے بارے میں تعصیف اور ظلم کرتے تھے، انہی کو حضرت حسین ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

هَجَوَاتُ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْخِزْيَانِ

ترجمہ: "تم نے محمد ﷺ کی برائی کی ہے اور میں

نے اس کا جواب دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس میں میرے

لئے جزا ہے۔"

اَنْهَجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكَفٍ ۝ فَخَرُّكُمْ اِنْخِرَافًا

ترجمہ: "تو آنحضرت ﷺ کو گالیاں دیتا ہے،

میرے تو یہ گالیاں تو ان کے برابر کا بھی ہے۔"

فَإِنِّي لَبِيٌّ وَأُذُنِيٌّ وَبُحْرُصِيٌّ ۝ لِعِرَاضٍ مُّخْتَلِبٍ تَنْكُحُكُمْ وَفَاءٌ

ترجمہ: "میرا لپ، میری ہاں اور میری آبرو، مجھ

ﷺ کی آبرو کے لئے ذوالحال ہیں، اب تم کو جتنی گالیاں دگالیں

ہوں گی مجھے کالو مے عمر ﷺ کو نہیں۔"

شجاعت رسول ﷺ:

بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے، یہی ابوسفیان ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے جواب میں حضرت عباسؓ نے یہ قصیدہ لکھا، اور اس کے چند شعر صحیح بخاری میں آئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جب آنحضرت ﷺ ہوازن کی جنگ کے لئے تشریف لے گئے، جس کا تذکرہ سورہ قہر میں ہے: "وَلَوْلَا حُثَيْبٌ إِذَا انْعَبَجْتُمْ كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔"

(۴۵-۴۶)

اس موقع پر صرف یہی ایک ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آنحضرت ﷺ کے فخر کی نگاہ پر کڑے ہوئے تھے۔ سب کے پاؤں اکٹھے گئے تھے، ایک حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ اور دوسرے یہ چچا زاد بھائی ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب۔ یہ دو حضرات آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے، اور آنحضرت ﷺ اپنے فخر سے نیچے اتر کر کہہ رہے تھے: "أَنَا أَنَسِيُّ لَا تَحْذِثْ، أَنَا بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" (میں انسی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، بھگنے والا نہیں ہوں) بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر فخر پر سوار ہو کے بھاگ جائیں۔ انہیں نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ فخر سے نیچے اتر آئے، اور حضرت عباسؓ سے فرمایا: عباسؓ! ذرا آواز دو، درخت کے نیچے بیٹھ کر، جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ کہاں چلے گئے؟ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے:

"لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔"

(سورۃ الفتح ۱۸)

فرمایا: "أَتَيْنَ أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ" چوتھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز

بہت بلند تھی، چنانچہ جب پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے، تین سیک تک آواز جاتی تھی، وہیں چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت عباسؓ نے کہا: "ہا اھل الانصار؟" (افسار کہاں چلے گئے؟) "انین اصحاب الشجرۃ؟"

وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ کی آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ صحابہ کرامؓ اس طرح دودھے رسول اللہؐ کی طرف، جیسا کہ بچے اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔

تو میرے بھائیو! یہ حضرت ابوسفیانؓ تھے جن کے جواب میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ قصیدے کہہ رہے ہیں، اور جنگ ہوازن میں، حنین میں، یثرب میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے پیچھے لگا کر پکڑے ہوئے تھے۔

تو خیر! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خلاف ورزی کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو اس کو جواب دینا چاہئے، کیونکہ یہ اپنی ذات کے لئے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے، دین و سلام کی کسی بات پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ مسلمان کو برداشت نہیں کرنا چاہئے، لیکن بھی اس وقت بھی حکمت سے کام لینا چاہئے، تو یہ دوسرا مرحلہ تھا غصے کے انتہا پر۔

تیسرا مسئلہ ہے غصے کو ٹھنڈا کرنا، غصے کا ٹھنڈا آ کر جانتے ہو؟ نہیں! کبھی ہمارے در سے میں آ جاؤ، جہاں بچے جڑتے ہیں مکتب کے، وہ قاری صاحب جو غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو دیکھو، کسی چھوٹے سے بچے نے قصور کر دیا، چلو معمولی ایک آدھ طنز لگا دیا، ایک معمولی چھڑی لگا دی، فخر ہو گئی بات، تنبیہ کر دی۔

قاری صاحبان کا بچوں کو مارنا:

لیکن بعض قاری صاحبان بچے کو اس طرح ذبح کرتے ہیں جیسے ایک قصاب بکری کو ذبح کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ چھڑی بے چاری ٹوٹنے نہیں لگ جاتی اور قاری صاحب کے ہاتھ دیکھتے نہیں لگ جاتے اس وقت تک قاری صاحب کا منصہ بھنڈا نہیں ہوتا۔

”احکام الصغائر“ ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، جس میں پھوٹے بچوں کے احکام لکھے ہیں، اللہ کے بندوں نے وضو سے لے کر، وصایا تک سارے کے سارے چھوٹے بچوں کے احکام پر کتاب لکھ دی، اسی میں لکھا ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لئے کہو، اور دس سال کا ہو جائے اور خود نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ، لیکن تین ضربوں سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں، اور کلڑی سے مارنے کی اجازت نہیں، اور اسی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص بچے کو بے دردی سے دیتا ہے، قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا، ہم تو قاری صاحبان سے کہہ کہہ کر تھک گئے کہ بچوں کو نہ مارا کرو، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بچے نہیں پڑھتے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں پڑھانا نہیں آتا، بھلا کیا بچے مارنے سے پڑھتے ہیں؟ اور یہی سلسلہ تہمارے گھروں میں بھی ہے، یہ قاری صاحب کی مثال تو میں نے ویسے ہی ہے، اخلاق اور شرافت کے ساتھ اولاد کو تنبیہ کرو۔ تم تو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، جائز اور ناجائز تو تمہاری شریعت میں ہے ہی نہیں، تمہارے معاشرے کی شریعت میں، اسلام کی شریعت کی بات نہیں کر رہا، تمام قسم کی گندھیاں تم نے گھروں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ بچے بااخلاق اور خالد

امین ولید نہیں۔ یہ بچے فی دی دیکھنے والے، دُش اشبا دیکھنے والے اور ریکارڈنگ سننے والے۔ ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ خالد امین ولید کے نقش قدم پر چلیں گے؟ جو بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔

ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، اچھکی بات نہیں ہے کہ اس کی تشریح کروں کہ وقت سے پہلے بالغ ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ! یا تو اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ کیا چارہ ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا انسانیت، کیا شرافت ہے، بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی جائے؟ اور اگر کبھی کسی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، غلطی انسان کا خاصہ ہے، چھوٹے بچے تو تہمارے بچے ہیں، مجھے ایک حد حسب کی بات بہت پسند آئی، فرمانے لگے: تم بھی کبھی بچے تھے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، بچوں کی تو شرارتیں اور ان کی غلطیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، اچھے انداز سے ان کو سمجھو اور کوشش کرو کہ ان کی تربیت صحیح انداز سے ہو، میرے پاس دو تین آدمیوں کا کیس آیا ہے کہ اولاد جوان ہو گئی مگر یہ بڑے مہل اب بھی غصہ کر رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ بویا بھی خلاف، بچے بھی خلاف ہوئے اور بڑے میاں کو گھر سے نکال دیا، چھو چاؤ، جھنسن کر، تو اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف ہو تو ضرور غصہ آنا چاہئے، لیکن حکمت کے ساتھ، اسی صرح اپنے چھوٹوں پر غصہ نہ اٹھانا کہ وہ کہ جب تک تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم اپنا غصہ ہی جاری کرتے رہو، یہ نہیں ہونا چاہئے۔

غصہ کا علاج:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا، اس میں ایک علاج بھی تجویز فرما دیا ہے،

جب تمہارا غصہ بخڑ کے تو اتنا سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرنے لگیں تو میرا
نہکانہ کیا ہوگا!!

یہ سوچو کہ میں نے اپنی پوری طاقت ان کے خلاف کام میں صرف کر دی
ہے، اگر اللہ تعالیٰ میری غلطیوں پر، جو اس سے ہزاروں گنا، ہزاروں درج بڑی ہیں،
اپنی طاقت استعمال کرنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ زور اللہ سے، اللہ کا خوف کرو، اس لئے
کہ جو شخص اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قبربانیت کا مظاہرہ
کرتے ہیں، تھوڑی سی گوشلی کرتے ہیں اور پھر تم اس میں چلا تے ہو، یہ جزا دوسرا کا
ایک مستقل موضوع ہے۔

میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور میرے پاس لوگ اپنی شکایتیں
لکھتے رہتے ہیں، کسی بیمارے نے لالچ میں آکر قرآن کریم کی جھوٹی قسم تو کھائی، لیکن
پھر قرآن کریم کی ایسی بار پڑی کہ دشمن بھی عبرت پکڑ کر کان پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور
دشمنوں کو بھی دم آتا ہے، تم اللہ کے نام کو کھیل سمجھتے ہو؟ اللہ کے حکم پر نہ جاؤ اللہ کے
حکم پر نہ جاؤ، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حکیم کے غصے سے زور، حلیم برداشت کرتا رہتا
ہے، پکڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھٹکارا مشکل ہو جاتا
ہے۔

جو اللہ سے ڈرے وہ من چاہے اعمال نہیں کرتا:

اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اپنے من چاہے اعمال
نہیں کرتا، جب اسے کہیں کہ یہ کیوں کیا؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری مرضی، میں نے کر لیا،
اور تو کون ہے اور میری مرضی کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچ تو لیتے، تم ہوتے کون ہو؟

کس کیفیت کی سولی ہو تم؟ تمہاری بھی مرضی چلتی ہے دنیا میں؟ میاں! اگر تمہارے سامنے اللہ کی ذات ہوتی تو تمہارے منہ سے میری مرضی کا لفظ نہ نکلتا۔ غلطی آدمی سے ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر کر ”میری مرضی“ نہیں کہتا۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ ”قیامت کا ڈر ہے“ تم زندگی دیکھ رہے ہو اور نہ..... کچھ اور دیکھتے، جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میری ہر بات پر قیامت کے دن باز پرس ہونے والی ہے... میزان عدل قائم ہونے والی ہے، اور میرے ہر عمل کو کانٹے پر تول کر دیکھا جائے گا.... تو وہ ذرا احتیاط زندگی بسر کرے گا۔

چوتھا فقرہ یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو اس کے تمام معاملات میں کامیابی دی جاتی ہے، لوگوں سے تو انصاف ڈھونڈتے اور مانگتے ہو، لیکن خود بھی تو دوسروں کو انصاف دو، یعنی جس چیز کا تم دوسرے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو، بائے کاش! کہ تم نے بھی لوگوں کو انصاف دیا ہو۔

”بِذَلِكَ الْآيَاتِ نُنَادُوا لَهُا بِتَيْنِ النَّاسِ“

یہ دن ہیں ہم ان کو اولیٰ بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں، ابھی تمہاری چیز تھی، تم نے اللہ کی مخلوق کو ستایا، اب اللہ نے ستانے والوں کو تم پر مسلط کر دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں کو مسلط کریں گے۔

حج کے انعامات

(نعمہ اللہ، رملی) جلی عبادہ، زمینِ روضہ، (مناہد!)

میری طبیعت نلیل چل رہی ہے، آج بہت ہی جست کر کے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کچھ بیان کرنے کے لئے۔ اسلام کے ارکان میں سے پانچوں اور آخری رکن حج بیت اللہ ہے۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اسام کے پانچ ارکان ہیں (۱): ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دینا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے پیچ رسول اور نبی برحق ہیں۔ (۲) پانچ وقت کی نماز قائم کرنا۔ (۳) رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ (۴) مالداروں کے لئے جو صاحب نصاب ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ (۵) اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ، یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔

فرضیت حج:

حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ اس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوْا. فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلْتُ غُلَامًا يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ لَوْ فَكَلْتَ نَعَمْ
لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ... إلخ۔“ (مکتبہ مس ۲۲۱)

ترجمہ: ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حج بیت
اللہ کی فرضیت کا مسئلہ بیان فرمایا، تو حضرت اقرع بن حابسؓ نے
عرض کیا یا رسول اللہ! حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے، یا ہر
سال؟ آپ ﷺ خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اس نے
تین بار سوال دہرایا تو آپ ﷺ نے ہر بار اسکی کا اظہار فرمایا،
اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو
ہر سال فرض ہو جاتا پھر تم اس کو کونہ کہتے، پھر فرمایا صرف ایک
ہی مرتبہ فرض ہے۔“

شیخ بخاریؒ کے حج و عمرے:

بہر حال حج عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے یوں اللہ تعالیٰ تو فرمادے تو ہمیشہ
حج کے لئے جانا چاہئے اور بار بار جانا چاہئے، ہر رے حضرت مولانا سید محمد یوسف
بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سال میں دو مرتبہ حرمین شریفین تشریف لے جاتے تھے، ایک
مرتبہ رمضان میں عمرہ کے لئے، اور دوسری مرتبہ حج کے موقع پر، اور پھر فرماتے تھے کہ
مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں جاتا ہوں، نہ طواف کر سکتا ہوں، نہ کوئی عمل کر سکتا ہوں،
بس بیضا بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہتا ہوں، چونکہ حضرت کو گھٹنوں میں تکلیف رہتی تھی
اس لئے زیادہ طواف اور عمرے نہیں کر پاتے تھے، اور کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم بخاری

چار کمرے ملے جاتے ہیں، یہ بیٹری کون سی تھی؟ دل کی، روحانیت کی، ایمان و یقین کی اور تعلق مع اللہ کی۔

تجلیات الہی کا مرکز:

بیت اللہ شریف تجلیات الہی کا مرکز ہے، اور رحمت خداوندی کی تقسیم کا مرکز ہے، روزانہ ایک سو تیس رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی سعادتوں کا مرکز بنایا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا (البقرہ)۔ (اور وہ امت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا) مَا مَعَدُّمِشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ سَ، مَنُوبٌ وَشَمَالٌ سَ، نَحْسُ كَمَنْ خَطَّ سَ لُحْمٌ دِيَانَةٌ وَارِ لِبَيْكٍ لِبَيْكٍ پکارتے ہوئے آرہے ہیں، جیسے پردائے شمع پر نوستے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین جانے کا اتفاق تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ پارہائیں ذہن میں آئیں جن کو میں ذکر کرتا چاہتا ہوں۔

روحانی طور پر دلوں کا مشتاق طیس:

ایک بات ذہن میں رکھنی اور میں اس کو مطیع الہی سمجھتا ہوں، گویا وہاں سے انعام ملا ہے کہ سفری دنیا جو یہاں پہنچ کر جمع ہو رہی ہے تو آخر کیوں جمع ہو رہی ہے؟ بیت اللہ شریف کا ایک تو ظاہری نقشہ ہے، کہ محرموں کی عمارت ہے، جن میں بیسٹ لگایا ہوا ہے، نہ منگ مر رہے، نہ کوئی نور ظاہری نہایت کی چیز ایسی ہے جو

لوگوں کے لئے موجب کشش ہو۔ مومنوں نے پتھروں کی عمارت، یہ بیت اللہ ہے، اور پر سیاہ خلاف پڑا ہوا ہے اس میں کوئی۔ وہی کشش نہیں ہے کہ لوگ اس کی چمک دکھ کر دیکھنے کے لئے آئیں، جیسے تاج محل کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، یا کسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، وہاں کوئی تھہری۔ مابقی کشش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لیکن باطنی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس طرح بیت اللہ قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چنانچہ تمام اعلیٰ دہان کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہے کہ جس طرح بھی بیت اللہ کے کمر پہنچی جائیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو چمکیاں نہ لیتی ہو، اور جس دل میں اللہ کا کمر دیکھنے کی تمنا نہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ خراب نہیں ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج کا اعلان فرمایا: ”وَابْتَغِ الْفَلَاحَ عَلَى النَّاسِ جِجَ النَّبِیِّ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَیْهِ مِنْبِیْلًا“ (آل عمران) (اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس بیت اللہ کا حج کرنا جو شخص یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو) تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: ”وَمَنْ كَفَرَ فَوَيْلٌ لِلَّهِ غِیْبِیُّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ“ (اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی ہے جہن والوں سے، اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے) اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے نہ آنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ لَمْ یَسْتَفْعِ مِنَ الْحَجِّ خَاجَةً ظَاهِرَةً أَوْ سُلْطَانًا

خَائِرًا أَوْ مَرْحُومًا خَاسِرًا فَلَمَّا نَزَلَ بَخِجٌ فَلَمَّا نَزَلَ بَخِجٌ فَلَمَّا نَزَلَ بَخِجٌ

یَقُولُ دُیًّا وَإِنْ شَاءَ نَضْرِبُکَ“ (مختومہ ص ۴۴۲)

ترجمہ: ”جس شخص کو حج کرنے سے نہ نفرت واقعہ

مانع تھا۔ نہ ظالم حاکم مانع تھا، نہ کوئی روکنے والی بیماری مانع تھی۔
 اس کے باوجود وہ حج کے بغیر مر گیا تو (اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی
 پرواہ نہیں) چو ہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر
 مرے۔ "انعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔"

تو میں نے کہا کہ ہر مسکن کے دل میں یہ آرزو چٹپٹیاں لیتی ہے کہ کسی طرف
 اللہ کے گھر پہنچے، اور یہ تھوڑے ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں
 آتا تو پھر کہنا چاہئے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں، تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت
 عطا فرمائی ہے، میں نے کہا کہ وہاں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ وہاں ظاہری طور پر
 کوئی نظارہ قابل دید ہو، وہاں دلچسپ مناظر ہوں، لیکن باطنی کشش اللہ تعالیٰ نے ایسی
 رکھی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ سے لپٹ جائے اور لپٹ کر جتنا رو سکا
 ہے روئے، چنانچہ تعلیم بھی ہے پختہ کا، اگر اللہ تعالیٰ تو فیض عطا فرمائے تو ملتزم سے لپٹا
 جائے، بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے
 یہ ملتزم کہلاتا ہے، ملتزم کے معنی ہی یہ ہیں "لپٹنے کی جگہ" کسی اور جگہ نہیں لپٹنا چاہئے کہ
 ادب کے خلاف ہے، وہاں اپنے جذبات پر نہیں بلکہ "میں ادب پر عمل کرنا ہے، یہ
 نہیں کہ جہاں چاہو بیت اللہ سے لپٹے رہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لپٹنے کی جگہ ملتزم
 کو بتا دیا، اور دوسری جگہ میزاب رحمت کے نیچے عظیم کے اندر وہاں پہنچ جاؤ، الغرض
 کسی کو وہاں پہنچنے کی، بیت اللہ کی زیارت کی، اور ملتزم پر لپٹنے کی توفیق ہو جائے تو اس
 سے بڑی کیا سعادت ہوتی؟ ایک عارف کا قول ہے:

نازک محشم خود کہ جمال تو دیدہ است

انتم پوئے خویش کہ یہ کویت رسیدہ است

بزار بار یوسہ دہم من دست خویش را
 کہ دامن گرفتہ بسوم کشیدہ است
 ترجمہ:..... ”مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے
 تیرا جمال دیکھ لیا، میں اپنے پاؤں پر گرتا ہوں کہ چل کر حیرے
 کوچہ میں پہنچ سکے، اور میں ہزار بار اپنے ہاتھوں کو یوسہ دیتا ہوں
 کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے۔

لیلائے کعبہ کی محبوبیت:

لیلائے کعبہ میں اللہ نے ایسی محبوبیت اور ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ اس پر
 دیوانہ وار نونٹے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر بھی
 (کیونکہ بھیز ہوتی ہے) جس خوش قسمت کو چھٹنے کا موقع نصیب ہو جائے اس کا جی پھر
 یہ نہیں چاہتا کہ بس کرے، پیچھے ہٹ جائے، لوگ اس کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں کہ میاں
 دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں، وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے
 وہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حتما طیس بھرا ہوا ہے؟ لوگ یہ سب
 کچھ محض دیکھا دیکھی تو نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے کہ میرے جیسا سنگ دل آدمی بھی
 جو باہر سے ہنسا کھیلتا چلا آتا ہے، لیکن جوں ہی بیت اللہ شریف کے پردے کو چکراتا
 ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، لوگوں کو وہاں روتے ہوئے دھماکیں مارتے
 ہوئے چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ شریف کو اللہ
 تعالیٰ نے مرکز ایمان اور دلوں کا حتما طیس بنا دیا ہے، جیسے ہمارے حضرت نبویؐ فرماتے
 تھے کہ بنی نجران کے لئے وہاں جاتے ہیں، اپنے ایمان کو اس جزیرے کے

ساتھ لگا دو، دل کو اس کے ساتھ جوڑ دو، دل کی نیلری چارج ہو جائے گی، دل ایمان سے بھر جائے گا، عشق الہی سے دل کی انہیمنی روٹن ہو جائے گی اور جاڈ پہ عشق و محبت تمہیں ملا اعلیٰ کی طرف بھیج لے گا۔

اللہ کی بڑائی و کبریائی کا احساس:

دوسری بات سمجھ میں آئی کہ یہاں بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا کہ سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر بڑے سے بڑے کی بڑائی کا شیش کل چکنا چور ہو جاتا ہے اور سب کو اپنے بچے اور بچے اور ناشی ہونے کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور اپنا بندہ محض ہونا کھل جاتا ہے، ہرے ایک دوست کراچی میں بھی ملتے رہتے ہیں، حرم شریف میں میرے پاس تو بیٹھے تو انہوں نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہاں پہنچتے ہی بڑوں کی بڑائی کا فور ہو جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ اپنے وجود سے شرم آنے لگتی ہے، وہاں شاہوں کو دیکھا، گداؤں کو دیکھا، عابدوں کو دیکھا، نیکیوں کو دیکھا، بدوں کو دیکھا کہ سب کے سب دامنِ دل پھیلانے کو گزار رہے ہیں، اسی در پر انبیاء علیہم السلام بھی اپنا ماتھا رکھ رہے ہیں اور ہم جیسے سیاہ کار اور گناہ گار بھی، ایک فقیر بے نوا بھی وہاں دستِ سول دراز کرتا ہے، اور بارگاہِ صمدیت سے بھیک مانگتا ہے، "یا رَبُّ الْاَلَمِیْن" (اے گھر کے مالک) کہہ کر کے اسے بکارتا ہے، اور بارون الرشید حبیبہ مطلق العنان خلیفہ و بادشاہ بھی وہاں پہنچ کر گدائے گدایان بن جاتا ہے اور بھکاریوں کی طرح لپک لپک کر مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رَبُّ الْاَلَمِیْن! وہاں پہنچ کر مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ بس یہی ایک بارگاہِ عالی، داتا گادر بار

داتا صرف اللہ تعالیٰ ہیں:

وہی ایک دینے والا ہے، باقی سب کے سب بھیک منگتے ہیں، سب کے سب ایک گھر کے بھکاری ہیں، الغرض وہاں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، وہاں شہ و گدا کا سول نہیں رہتا، وہ ایک دینے والا رب ہے، باقی سب لینے والے بندے ہیں، وہ ایک داتا ہے، باقی سب کے سب اس کی بارگاہ کے اس کے دروازے کے سولی ہیں، فقیر ہیں، چنانچہ ارشاد ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ“ (سورۃ قمر ۱۵) (اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، باقی حمد ہے) فقیر اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو، اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہیں کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ساری کائنات، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنی حاکم میں بھی، اور اپنی تمام ضروریات میں بھی، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بندے، اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں، اور کوئی شرایسا نہیں جس کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ“ اے لوگو تم سب کے سب فقیر، واللہ کی طرف، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کے سب خالی ہاتھ ہو، ”وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ“ اور تبارک اللہ تعالیٰ ہی غنی ہیں، امید ہیں، اس کے سوا کوئی غنی نہیں، ہم لوگ حقیقتہً ناشائس، یوں ہی در در کی ٹوکریاں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی ابھر بھاگتے ہیں، کبھی ابھر بھاگتے ہیں۔

شیخ سعدیؒ کی حکایت:

شیخ سعدیؒ نے ایک حکایت کہی ہے کہ ایک مٹنے والا تھا، گھر گھر صدائیں لگا رہا تھا، دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، ”کہ کوئی پیسہ دے اللہ کے نام پر“ مٹتے مٹتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر، کسی نے کہا مہاں! یہ گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، کسی گھر پر جا کر مانگو، فقیر کہنے لگا کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے جو کسی فقیر کو خیرات نہیں دیتا؟ کہا بھی ایسا نہ کہو! یہ تو اعظم انعامیں ہیں، غنیوں کے غنی کا اور غنیوں کے غنی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کہا اللہ کا گھر ہے؟ کہا ہاں! کہا اچھا میں اللہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں؟ کہا ہاں! اس نے اپنا مشکول، جو اس کے پاس تھا، اس کو پھینک دیا، کہنے لگا، جب اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چہ درہے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، جس سے مشاہدہ و وجہتا ہے کہ سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، دینے والا صرف ایک ہے، تو کیوں نہ اسی سے مانگنا شروع کریں، والفرض اس سال حج میں ایک انعام یہ ملا کہ مخلوق سے نظر اٹھاؤ، اور خالق پر نظر جمادو، سب کو فقیر سمجھو، ایک کو غنی سمجھو، ایک دینے والا ہے، غنی ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں، اور باقی سب مانگنے والے ہیں، اور یہ یقین دل میں بیجا ہو جائے تو واقعتاً پھر حج، حج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر بھی دوسروں پر ہی نظر رہی تو پھر قصہ ختم، گویا اس بے چارے کو حج سے کچھ نہیں ملا۔

صرف ایک کی طرف نظر:

ایک بزرگ تھے آکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیعت اللہ کا طواف کر رہے

تھے اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ ”اے مالک! میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔“ بار بار یہی لفظ دہرا رہے تھے، طواف کے بعد کسی بزرگ نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگے بھائی بات بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیجئے ہیں، میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک نظر نامحرم پر پڑ گئی، نور میں اس کو دیکھنے لگا، غیب سے ایک چھترا آنکھ پر لگا کہ آنکھ جاتی رہی، اور ساتھ آواز آئی کہ شرم نہیں آتی میرے گھر میں پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے؟ اس وقت سے بس یہی درد کر رہا ہوں کہ ”آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں“ تو بس بار اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر ایک حقیقت یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی ذات عالی کے سوا سب سے نظر غیبی جائے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرمائیں اور یہ مضمون در بے دل میں بیٹھ جائے تو ساری دولتیں اس پر قربان۔

کوئی محروم نہیں آتا:

اور ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جانے والے تو سب ہی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا چھوٹے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، ہاں بھی جاتے ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، ایتھے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نہیں آتا کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔

لاکھوں انسانوں کی دعا رو نہیں ہوتی:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے میدانِ غزات میں فرما رہے تھے کہ بھئی! ایک بات جانا، یہ پانچ لاکھ، دس لاکھ، یا پندرہ میں لاکھ جاتی ہیں، جو

میدان عرفات میں اترے ہوئے ہیں، اگر اتنا بڑا مجمع، دس لاکھ کا مجمع کسی نئی کے دروازے پر جمع ہو جائے، اور اسے یہ کہے کہ برائے کرم ایک چھٹانک آنا دے دیجئے، یہ سارا مجمع کسی نئی کے دروازے پر جمع ہو کر درخواست کرے کہ ایک پیسے کی ضرورت ہے، ایک پیسہ دے دیجئے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ نئی ان دنوں کہہ دیموں کی فرمائش پر ایک پیر نہیں دے گا؟ ایک چھٹانک آنا نہیں دے گا؟ دوستوں نے کہا جی حضرت کیوں نہیں دے گا، فرمایا یہ سب لوگ، ایک بارگاہ عالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور پوری دنیا کی بخشش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا آسان ہے جتنا کہ ایک نئی کے لئے ایک پیسہ دے دینا، سارے حاجی مسافران مل کر، ٹکڑا کر، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ! بخش دے، مکر و معاف کر دے، بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہئے کہ وہ ان کی درخواست کو رد نہیں فرمائے گا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یقین ہے ان شاء اللہ وہاں سے کوئی محروم نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی کو محروم نہ لوٹائے، ان لئے کہ جو شخص نعوذ باللہ وہاں سے بھی محروم آیا اس کے لئے پھر کونسا دروازہ ہے؟

ایک بزرگ کا واقعہ:

ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی لہیک کہتے تھے تو آواز آتی تھی "لا لک نیلک" (تہااری لہیک منظور نہیں) ہر سال حج پر جاتے، اور جب بھی لہیک کہتے تو آواز آتی کہ تیری لہیک قبول نہیں، ایک دفعہ ساتھ میں ان کا خادم بھی تھا، اس نے بھی یہی آواز سنی، وہ بزرگ اسی وقت و شوق اور اسی رغبت و محبت کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر رہے تھے، خادم نے کہا حضور! لہیک تو نا منظور، پھر اس محنت کا فائدہ؟ کہنے لگے تم نے بھی سن لی ہے؟ کہنے لگے ہاں! فرمایا: میں پچاس سال سے سن رہا ہوں، پچاسواں

جج ہے، پچاس سال سے برابر سن رہا ہوں کہ جب بھی بیک کہتا ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے تیری کوئی بیک نہیں، چل دفعہ ہو۔ مگر وہ کہنے لگا کہ پھر نکریں مارنے کا یہ فائدہ؟ فرمایا: برخوردار! کوئی اور دروازہ ہے جہاں چلا جاؤں؟ یہ تو منظور نہیں کرتے، کوئی اور دروازہ ہے کہ جا کر وہاں سے مائٹ لوں؟ نہیں! نہیں! یہی ایک دروازہ ہے، مگر ہے جب بھی نہیں ملتا جب بھی، مگر تو اسی دروازے سے ہے، ایک مائٹ نے خوب کہا ہے:

ہم از را یا نہا جستجوئی کمر

حاصل آید یا نہ آید آرزوئے کی کمر

ترجمہ:..... میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں، جستجو کرتا

رہوں گا اور وہ مجھے سے یا نہ ملے آرزو کرتا رہوں گا۔

بہت بڑی محرومی:

الفرض اگر کوئی وہاں سے خدا خواستہ محروم واپس آگیا تو اس کی محرومی ناقابل علاج ہے۔ اس کی محرومی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ تو ابلیس کا بھائی ہوا کہ ابلیس خدا کی بارگاہ سے بھی راندہ گئے، لیکن اندازہ یہ ہوا (واللہ اعلم بالصواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں) کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں۔

جتنا برتن اتنی خیرات:

مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا برتن لے کر جاؤ گے اتنی ہی خیرات ملے گی، انہوں نے اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت چھوٹا لے کے جاتے ہیں، جاتے ہیں سب سے بڑی بارگاہ میں کہ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، اس سے کوئی بڑا دربار نہیں، لیکن

وائے حسرت کہ ہم بہت چھوٹا برتن لے جاتے ہیں، اتنا برتن لے کر کہ ایک چلو پانی سے بھر جائے، اس کا افسوس اور صدمہ ہے، حد سے زیادہ صدمہ! کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سینے کے سنے جیسا برتن چاہئے دینا برتن ہمارے پاس نہیں اور اس کا مہیا کرنا بھی مشکل ہے، بھائی! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لامحدود رحمتوں کو سینے کے سنے لامحدود برتن کہاں سے لائیں؟ لیکن پھر بھی ذرا بڑا برتن تو ہونا چاہئے، اتنا بڑا طرف ہونا چاہئے کہ آسمان و زمین کی دستیں اس کے سامنے پیچ ہوں، ورنہ کیا ہے؟ عبدیت کا برتن، فنایت کا برتن، یعنی اپنے آپ کو مناد بنا کر اپنی انا کو ختم کر دینا، جتنی فنایت اور عبدیت زیادہ ہوگی اسی قدر رحمتوں کی پادش بھی زیادہ ہوگی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں کے اندر انایت اور غرور و پندار کے بت لے کر بیٹھے ہوں ان پر کیا رحمت ہوگی؟ تو یقینی عبدیت کسی کی کامل ہوگی اور جس قدر اپنے آپ کو مناد دینے اور اپنی عقل کے اپنے نفس کے اور اپنی ضیعت کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بارگاہِ الہی میں حاضری دینے کی طبیعت ہوگی ان قدر عنایات خداوندی کی دولت سے نوازا جائے گا۔

خلق نہ کرانے پر ایک کرئل کا واقعہ:

میں حرم شریف میں بیٹھا تھا ایک دوست ایک کرئل صاحب کو لے کر آئے، کرئل صاحب! شاہِ اکمل، وہاں جا کر بھی کرئل کے کرئل ہی تھے، گمر بڑی بال رکھے ہوئے تھے، اور اجڑا ہوا کھولنے کے سنے راتین بال کاٹ دیے تھے، واڑھی، سی طرح سوئی ہوئی تھی، میرے دوست کہنے لگے کہ کی میں نے ان کو سنا سمجھا ہے کہ اگر اس کھولنے کے سنے خلق یا قصر کرانا ضروری ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھا دیں، میں نے کہا بھائی سب سے اول نمبر پر خلق ہے، یعنی سر کے سارے بال

استرے سے منہ دایئے جائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے:

”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُجَّةِ الْوُضَّاعِ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ. قَالُوا: وَالْمَقْضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ. قَالُوا: وَالْمَقْضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ. قَالُوا: وَالْمَقْضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَالْمَقْضَرِينَ.“ (مشکوٰۃ ص ۲۳۲)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی کہ: اے اللہ رحمت نازل فرما خلق کروائے والوں پر، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بال کٹانے والوں کے لئے بھی دعا کرو دیجئے، یعنی جو لوگ احرام کھولنے کے لئے خلق کرانے کے نبھائے قیمتی کے ساتھ، مشین کے ساتھ بال کٹوا دیتے ہیں ان کے لئے رحمت کی دعا فرما دیجئے، فرمایا: اے اللہ رحمت نازل فرما خلق کرانے والوں پر، یعنی بال صاف کرانے والوں پر، اس پر صحابہؓ نے پھر عرض کیا، آپ ﷺ نے تیسری بار فرمایا: اے اللہ رحمت نازل فرما خلق کرانے والوں پر، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قصر کرنے والوں کے لئے بھی دعا کرو دیجئے، فرمایا: چلو مقصرین پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔

ایک آدمی اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی دعائے رحمت سے محروم رہنا گوارا کرتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو پہلو مسئلہ قویہ ہے کہ بھائی استرے کے ساتھ سارے سر کے بال اتارو، یہ افضل ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے ایسے آدمی کے لئے تین دفعہ دعائے رحمت فرمائی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوا دو، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم چوتھائی سر

کے بال اتار دینے سے احرام کھل جائے گا۔ تو ایسا کرنا نمرودؑ تحریمی ہے، لیکن اگر کسی نے چونکہ بال سر سے کم بال اتارے تو اس کا احرام ہی نہیں کھلا، وہ بدستور احرام میں ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کپڑا پکڑنا رہا ہے، اسی طرح دوسرے کام کر رہا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب! واقعی جتنی تو نہیں چاہتے، سبحان اللہ! نسا اللہ! میں بھی ذرا تیز مزاج ہوں میں نے غائب کا شعر پڑھ دیا:

ہاں! ہاں! نہیں دغا پرست۔ جاؤ! وہ بے دغا کسی

جس کو ہو جان دوس عزیز، اس کی گنجی میں جائے کیوں؟

آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا یہاں تشریف لے جائے؟ اگر آپ کو اپنے بالوں سے اتنی محبت ہے اور اس کو نکلی نبھتے ہیں تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ حج بیت اللہ کے لئے یا عمرے کے لئے تشریف لائیں؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ یہ نکلی کر رہے ہو؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ بے چارہ کتنا چھوٹا برتن لے کر گیا، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی چہرے پر استراچھرتے ہو؟ اور نبی کریم ﷺ کے سامنے اسی طرح جاتے ہو؟ نہیں بھائی! اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے جاؤ اور پختہ ارادہ لے کر جاؤ کہ اب تک تو جو کچھ دوسو ہوا، لیکن اب اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں، اب یہ گھر والا جو کچھ کہے گا وہ کریں گے، پھر گھر والے سے جو مانگو گے وہ دے گا۔

حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ:

اسی لئے اکابر لڑتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کرنا اور اس کے ساتھ مہذبانہ معاملہ ہے، ایک مسئلہ

درمیان میں سمجھ لیجئے! اصل تو یہ ہے کہ حجرِ اسود کو بوسہ دیا جائے، لیکن اگر ہجوم زیادہ اور حجرِ اسود تک پہنچنا مشکل ہو تو کسی کو دھکانہ دو اور نہ دھکا کھاؤ، بلکہ اس طرح استلام کرلو یعنی حجرِ اسود کی طرف ہاتھ لے کر کے یہ تصور کر دو کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ حجرِ اسود پر رکھ دیئے اور پھر ان کو پیچ لو، یہ اسی کے حکم میں ہے کہ تم نے حجرِ اسود کو بوسہ دے دیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ ”یہ حجرِ اسود اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جو لوگ اس کو چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں وہ اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں (ذکرہ العجلانی فی کشف الخفاء و قال: وله شواہد، فالحدیث حسن) اور اللہ سے مصافحہ کرنے کے بعد کھرا اور کھونا الگ الگ ہو جاتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لِنَجْزِيَ اللَّهُ الْبَغِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ“ (تاکہ اللہ تعالیٰ ضعیف اور طیب کے درمیان امتیاز کر دے)۔ اگر حج کے بعد زندگی بدن مچی تو سمجھو اس کسوتی پر کھرا نکلا۔

حج مبرور کی جزا:

اور اگر زندگی ویسے کی ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی، یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تو معلوم ہوا کہ کھونا نکلا، اور حدیث شریف میں فرمایا:

”وَالْحَجُّ الْمَنْزُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْخَتَّةُ“

(مشکوٰۃ ص: ۲۲۱)

ترجمہ:..... ”حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔“

حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی غلطی نہ کی گئی ہو، اور گناہ نہ کیے گئے ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا گیا ہو، کسی شخص کو حج مبرور نصیب ہونے کی علامت یہ ہے کہ آئندہ کے لئے اس کی زندگی کی لائن بدل جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔

رحمٰنی (رحمٰنی فضائلِ حج، ص ۱۵۷) رحمہ اللہ

بیت اللہ شریف تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اور
 رحمت خداوندی کی تقسیم کا مرکز ہے، روزانہ ایک سو
 بیس رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں
 جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں
 وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے عالم
 میں تقسیم ہوتی ہیں۔

غدار کی سزا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْ هَدَانَا
 لَآلِئُكَ الَّتِي هَدَانَا فِيهَا.....

”.....آلَا إِنَّ لِكُلِّ عَاجِبٍ لُؤَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِفُلٍ
 غَشَرِيهِ، آلَا وَكُنْزِ الْغَدْرِ عَذْرُ أَمِيرٍ عَامَّةٍ، آلَا لَا يُنْفَعُ
 وَجْهًا مَهَابَةً النَّاسِ أَنْ يُكَلِّمَ بِالْعَقْلِ إِذَا عَلِمَهُ، آلَا إِنَّ
 أَفْضَلَ الْجَهَادِ مَكَلَمَةً حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، آلَا إِنَّ مَثَلَ
 مَا بَيْنَكَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا وَمَثَلَ مَا بَيْنَكَ مِنَ الْآخِرَةِ
 هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ.“ (حیات السحابہ عربی ج ۳ ص ۴۲۷)

آنحضرت ﷺ نے خطبہ چیمہ الوداع میں کئی مضامین ارشاد فرمائے ہیں،
 ان میں سے ایک یہ ہے کہ: ہر آدمی جو کہ غدار ہو اس کی غداری کے بقدر، قیامت کے
 دن اس کے لئے جہنم بلند کیا جائے گا۔

غدار کی تعریف:

غدار کہتے ہیں عہد شکن کو، جو شخص عہد کر کے توڑ ڈالے اس کو عربی میں غدار
 کہتے ہیں اور جو بہت زیادہ عہد توڑنے والا ہو اس کو غدار کہتے ہیں، تو غدار وہ آدمی

ہے جو عہد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، ایسے عہد کی پروا نہیں کرتے، آنحضرت ﷺ فرشتہ فرماتے ہیں کہ ہر عہد توڑنے والے کی نشان دہی کرنے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کی سرین میں گاڑا جائے گا اور جتنا بڑا عہد ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ "وَيُنْفَالُ هَذِهِ غَفْرَةً فَلَانِ" اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کی غداری کا نشان ہے، عہد شکنی کا نشان ہے۔

عہد پورا کرنے کا حکم:

اسی لئے ارشاد الہی ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدہ: ۱)
ترجمہ: "اے ایمان والو! اپنے عہد کو پورا کرو"

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا صرف اتنا ہی کھرا نازل ہوتا تو حایت کے لئے کوئی تھا، تمہارا ہے ذی اللہ کے جو عہد ہیں ان کو پورا کرو ورنہ کسی مخلوق کے ساتھ تم نے عہد کر لیا ہو، معاہدہ کر لیا ہو تو اس کو بھی پورا کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ عہد شکنی ایک وبال ہے اور قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کو رسوا کیا جائے گا، جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں نے عہد شکنی کا نشان ہے، جتنا بڑا عہد شکن ہوگا (عہد کو توڑنے والا) اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لئے دیتا ہی اونچا جھنڈا ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

حکمرانوں سے بڑا عہد رکھنی نہیں:

اسی کے ساتھ ارشادِ دہلویا کہ یہ بات بھی سن رکھو کہ امیر غامہ سے بڑا عہد

کوئی نہیں ہے، ہمیر عاصی سے مراد ہے حاکم، بادشاہ، خلیفہ، وزیر اعظم جو قوم سے ایک معاہدہ کرنے کے بعد اسی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسب سے بڑا اعداد ہے، عہد شکنی یعنی وعدے کر کے معاہدے کو توڑ دینا اور ان کی خلاف ورزی کرنا یہ قوم کا معصوم بن گیا ہے اور ہمارے سیاسی لیڈروں کی قویہ ست بہن مٹی ہے اور رے ایک سابق سیاسی لیڈر نے نوگوں سے روٹی، کپڑا اور مکان کا معاہدہ (وعدہ) کیا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان، تو بڑھے نیکھے لوگوں کے لئے تھا، ہمارے پنجاب کے جاٹل، جٹ اور بدوؤں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کو بارہ بارہ ایکڑ زمین دوں گا، انکیشن کا وقت آیا تو ایک بڑھا بے چارہ بہت زیادہ کمزور پہچان میں داخل تھا، مرنے کے قریب، اس کو چار پائی پر ڈال کر لوگ دوٹ ڈولانے کے لئے لائے، تو کسی نے کہا جی بڑے میاں کو تو محاف کر دیتے، بڑے میاں کہنے لگے ”جی ہمارا کھڑتا ہے“ یعنی ایک ایکڑ زمین کا نقصان ہوتا ہے، قوم ایسی بدھو کہ اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں، جتنا ان صاحب کے وعدوں پر یقین تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا، دو آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے قیام سے نئے کر اب تک ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ روش چلی جاتی ہے کہ انتخابات کے موقع پر یہ قوم کو سبز باغ دکھاتے ہیں، قوم کو خوب اُلٹاتے ہیں، ان سے وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کی سیرھیوں سے جب وہ اقتدار کے بلند و بالا ایوان تک پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، ان کو سب وعدے فراموش ہو جاتے ہیں، چار پانچ سالان کے بعد انکیشن ہوا، وہ پہلے والے جو وعدے تھے، جیسے کیسے ہوئے ختم ہو گئے، یہ لوگ پھر قوم کے پاس ایک نیا وعدہ لے کر آئے، اور ہمارے لوگ بھی عادی ہیں، بے چارے اللہ کے لئے یہ بھی نہیں کرتے، اور اللہ کے لئے وہ بھی نہیں کرتے۔

۱۹۷۰ء کے انتخابات میں علما کے ساتھ سلوک:

۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جو بچی خان نے کراہے تھے، بھنو صاحب میدان میں تھے، ہماری جمعیت علمائے اسلام نے بہت آدمی کھڑے کر دیے اور جن جن کو بڑا کھڑے کر دیے، ابھی گوجرانوالہ سے دوسرے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب مندر تشریف لائے تھے، وہ قصہ سنا رہے تھے کہ مولانا عبدالواحد صاحب کو کھڑا کر دیا گیا اور یہ (شیخ الحدیث اور دوسرے حضرات) لوگوں کو یہ کہنے کے لئے نکلے کہ بھائی ان کو ووٹ دو، اسی طرح ہمارے علاقے میں شیخ الحدیث مولانا فیض احمد صاحب ہیں، یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، ان کا بین بھی یہاں ہوا ہے، ان کو بھی کھڑا کیا گیا تھا، اور یہ فقیر پر تعمیر ان کے لئے کھیتوں میں پھرتا رہا، میں کسی کے کام کے لئے کبھی نہیں اٹھ کر گیا، یہ میری کمزوری ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا آفت آگئی تھی، اس وقت میں نے کہا تھا جب کہ ابھی انکیشن شروع نہیں ہوا تھا، تمام اکابر اویا اللہ، بزرگان دین، ٹوٹا ہوں والے، مسجدوں والے، مدرسوں والے اور چوٹی کے بزرگ یہ جو میدان میں آئے ہیں، مجھے خیر نہیں نظر آتی، اس لئے کہ عانا ایک مرتبہ پھر حق تعالیٰ شانہ قوم پر اتمام حجت کروانا چاہتے ہیں، اور حجت پوری کرنے بعد پھر پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے کسی خطرناک عذاب کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہیں معلوم ہو رہا تھا کہ آفت آ رہی ہے کیونکہ یہ حرم اکابر اولیاء اللہ بھی خانقاہ سے نکل کر نہیں گئے، خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھا، یہ لوگ جو سیاست کے میدان میں انتخاب لڑنے کے لئے آئے ہیں، یہ عجیب بات ہے اور میرے جیسا ڈری کھیتوں میں پھر رہا ہے، پھر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، مسلموں کی تاریخ میں

بہنی ہارنوں سے ہزار ٹونگی قید ہوئے، ملک دو ٹکڑے ہوا، اور تم پر بھٹو جیسا آدمی مسلط کیا گیا (مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ حضرت در خوائی، حضرت مولانا حبیب اللہ مٹاٹوی، حضرت جیر نور شید احمد شاہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ بھلوئی، حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ، تمہارے جیسے درائش منشا علماء کرام انٹیشن پر گئے)۔

اعمال کا تقاضا کہ خنزیر اور بندر حکمران ہوں:

میں نے رات ہی سنا تھا کل شام کے درس میں کہ خواجه بن یوسف کے خوف سے حضرت حسن بھڑکی پیچھے ہوئے تھے، ردپوش تھے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کے سائے بددعا کیوں نہیں کرتے، حضرت حسن بھڑکی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تم شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک آدمی تم پر حاکم ہے، اور نہ تمہارے اعمال تو ایسے تھے کہ تم پر خنزیر اور بندروں کو مسلط کیا جائے، مولانا شیر محمد صاحب کونہر میں ایک فاضلہ عورت کے ساتھ پوری رات دکھا گیا اور اس کے فوٹو لئے گئے، علما و اہل علم کے ساتھ اور شریف لوگوں کے ساتھ دو ہاتھ کیا گیا کہ اس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں، جب مجھے یہ اظہار پہنچی تو میں کہتا ہوں اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے رونا آ گیا میں نے کہا ہماری سزا کا وقت آ گیا ہے، ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے، ہم اس لائق ہی نہیں رہے کہ ہم پر کسی انسان کو مسلط کیا جائے، یہ بندر اور خنزیر ہم پر مسلط کر دیئے گئے ہیں، صرف چھری انسانوں کی تھی اندر سے بندر اور خنزیر تھے، واقعی خنزیر تھے، شریف لوگوں کی بہو بیٹیاں اٹھوائی گئیں، ایک عالم دین کو فاضلہ کے ساتھ دکھا گیا اور اس کے منگے فوٹو لئے گئے، یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر یہ

جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، نہ ہم اللہ کے لئے کوئی کام کرتے ہیں، نہ یہ اللہ کے لئے کوئی کام کرتے ہیں، ان کا کام ہے قوم کو دھوکہ دینا، تمہارا کام ہے دھوکہ کھانا، پوری نصف صدی گزر رہی ہے اسی دھوکے میں، تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ سن رکھو! امیر عامر سے براہ کوئی نذر نہیں، یعنی اگر وہ عہد شکنی کرے، عہد کے خلاف کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو دوسب سے برا نذر ہے اس سے بدتر کوئی نذر نہیں۔

بات یہ ہے کہ ایک آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی چھوٹی سی بات پر، اور ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بڑی بات پر، پھر ایک آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اور دوسرا آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، دونوں کے درمیان فرق ہوگا کہ نہیں؟ جو دس روپے پر عہد شکنی کرتا ہے اس کا نذر چھوٹا ہوا اور جو نذر دہائی کر کے ہزار روپے ہضم کر جاتا ہے اس کا نذر یعنی اس کی عہد شکنی بڑی ہوئی، پھر ایک بے چارہ تنگ دست ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے معاہدے کے خلاف کر لیتا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کوئی مجبوری نہیں، تو یہ شخص زیادہ نذر ہوگا، اسی طرح امیر عامر، صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ (چیف ایگزیکٹو) اور دوسرے مقتدر حکام، کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے رکھے ہیں، اگر وہ ان تمام اختیارات و اتکدار کے باوجود عہد شکنی کرتے ہیں اور معاہدہ پورا نہیں کرتے تو ان سے برا نذر کون ہوگا؟

ٹھیک فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کہ امیر عامر کا نذر سب سے برا نذر ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے کسی سے معاہدہ کیا تو کسی چھوٹی سوئی بات کا معاہدہ ہوگا، مگر یہ ہم سے پچاس سال سے وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام پاکستان

بادشاہ کے سامنے اور صاحب اختیارات کے سامنے حق بات کہنا یہ اہل ترین جہاد ہے، اس لئے کہ اپنے آپ کو سانپ کے منہ میں دغا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔

دنیا کی بقیہ عمر:

آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز کے بعد خطبہ شروع فرمایا اور قیامت تک ہونے والے جتنے واقعات تھے سب مولے مولے بیان کر دیے، اب خود سوچ لو کہ کتنا وقت لگا ہوگا اور سورج غروب ہونے میں کتنا وقت باقی ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد تو خطبہ شروع ہوا اور خطبہ اتنا طویل تھا کہ حضرت ابوسعید خدریٰ فرماتے ہیں:

”قُلَّمْ يَذْعُ شَيْئًا يَمْكُونُ إِلَىٰ يَتِمُّ السَّاعِدِ وَلَا

أَنْخَبَرْنَا بِهِ۔“

ترجمہ:.....”قیامت تک کے جتنے واقعات تھے سب

مولے مولے بیان کر دیے۔“

تو مغرب کا وقت آنے میں کتنا وقت رہا ہوگا؟ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں، آخری فقرہ اس خطبے کا یہ تھا کہ: یاد رکھو! اس وقت دن کے پورا ہونے میں جتنا وقت باقی ہے یعنی جتنا وقت کہ اب غروب میں باقی رہ گیا ہے، دنیا کی عمر کا بس اتنا وقت باقی رہ گیا ہے، چنانچہ فرمایا:

”إِنَّمَا إِنَّ مَثَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا لِهَذَا مَضَىٰ مِنْهَا

جَمَلٌ مَّا بَقِيَ مِنْ قَوْمِكُمْ هَذَا لِهَذَا مَضَىٰ مِنْهُ۔“

دنیا کا جتنا وقت باقی ہے یعنی اس کی عمر کا جتنا وقت باقی ہے وہ گزشتہ کے مقابلے میں ایسے ہے جتنا تمہارے اس دن کا حصہ باقی ہے گزشتہ کے مقابلے میں،

مقصود یہ تھا کہ دنیا کی عمر پوری ہو چکی ہے اب زیادہ وقفہ نہیں ہے، اسی مضمون کو آنحضرت ﷺ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کپڑا پھاڑنے لگے، پھاڑتے پھاڑتے ایک تار باقی رہ گئی، اب یہ دو ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں، اس لئے کہ صرف ایک تار باقی ہے، باقی چھٹ چکا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا جتنی عمر باقی رہ گئی ہے، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ بس ایک تار باقی رہ گیا، باقی سب پھاڑا چاچکا ہے۔

یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں وقت پورا ہو گیا ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ایک یہ کہ ہر آدمی کی عمر گزشتہ عمر کی یہ نسبت یہی حیثیت رکھتی ہے، ہماری عمر کتنی گزر چکی، اور اگلی زندگی سوہوم ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہے بھی یا نہیں؟ لیکن عجائبات میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی اس سوہوم زندگی کے لئے تو بڑا فکر مند ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لئے کبھی فکر مند نہیں ہوتا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اگلی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ سوہوم زندگی پتہ نہیں کتنے دن کی ہے؟ پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ ہے بھی یا نہیں؟

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
سامان سو برس کا، ہل کی خبر نہیں

اور دنیا کی عمر کا یہی قصہ ہے، یوں تو کچھ علامات ظاہر ہونے والی ہیں، ابھی ظاہر ہوئی کی، لیکن معلوم نہیں کہ کس وقت قیامت کا ہل بجا دیا جائے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا۔

قیام قیامت کا وقت:

دوسری بات مجھے یہ سمجھانی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ ایک تار باقی رہ گیا ہے اتنا وقت باقی رہ گیا ہے، کہ بالکل غروب کے قریب ہے، یہ کسی چیز

کے قریب ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کام کرنا ہے، اور سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو وہ کتنی مستعدی کرے گا، اس وقت اس کام کے کرنے میں؟ مقصود یہ سمجھانا ہے کہ تمہاری زندگی کا بھی اس دنیا کی عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت منقطع ہو جائے؟

اے زفرؑ بے خبر در ہرچہ باشی زود باش

من نے گویم کے در بند زیاں یا سود باش!

بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ تو مشورہ نہیں دیتا کہ تم اپنے نقصان کی فکر کرو یا اپنے نفع کی فکر کرو، یہ تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اے وہ آدمی جو فرصت سے بے خبر ہے ”دور ہرچہ خواهی زود باش“ جو بھی تم نے کرنا ہے ذرا جلدی سے کرو وقت ختم ہو رہا ہے۔

زفرؑ و حورؑ انانہ (العصر فلہا ربح الثعالبی)

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر محمدؐ میرزا محمد دلاور (اصحابہ رحمہم)

جواہر پارے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامد " و مصليا " و مستمعا " ۲۰ ما بعد :

مقبولانِ نبی کی زندگی عام رگوں کے لئے درسِ عبرت ہوتی ہے۔ قرآنِ کریم نے انبیاءِ سابقین کے واقعات کے بارِ بار ہر اے کی یہی حکمت بیان فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

ترجمہ: یعنی ان حضرات کے واقعات میں دانشمندیوں کے لئے عبرت ہے۔

اولیاء اللہ کی صحبت ہی دنیسیا ہے جس سے انسان کی قلبِ مابیت ہوتی ہے اور ان کے حالات و سوانح ان کی مجالس کا نظم تبدیل ہیں۔ جلالت میں مودنا ابوالحسن علی ندوی کی تالیف ”سوانح حضرت مولانا عبدالقادر راسخ پوری رحمتہ اللہ علیہ“ کا دوسرا ایڈیشن (یاضافہ و ترمیم) چھپ کر آیا تو اس کے مظلوم کی سعادت دوبارہ نصیب ہوئی۔

ذیل میں اسی کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں :

تلاوت قرآن

”جب حضرت رحمہ اللہ کی صحت اچھی تھی تو رمضان المبارک میں بعد نماز عصر مجلس سے الگ نشانی میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، ایک صاحب جو وہیں رہا کرتے تھے بتاتے ہیں کہ میں دوہرے گزرا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پڑھنے کی کیفیت کچھ کھلی اور بست ہی بھلی معلوم ہوئی اور دل ہی دل میں بے ساختہ یہ دعا کی کہ اے اللہ اس طرح یہ قرآن پاک پڑھنا ہم کو بھی عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد غالباً حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ سو تمہیں تلائیں، قرآن ایسے پڑھا کر وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرتے اور اس شجر سے نئے نئے اپنے کو وہی شجر تصور کہ خود پھر اپنے میں سے قرآن پاک کے نکلنے ہوئے الفاظ کو یوں سمجھ لو کہ یہ خدا سے پاک فرما رہے ہیں اور کانوں سے اسی انداز پر سنو جیسے کہ میں اپنے اللہ ہی کی آواز میں سن رہا ہوں اور اسی طرح پڑھتے ہوئے یہی کیفیت سراپا اپنے اوپر ظاہری کر لی اور فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ وہی کیفیت دل میں جیسے اثر گئی وہی صاحب یوں بتاتے ہیں کہ دست تک قرآن پاک ایسی ہی کیفیت کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوا اور بست ہی لطف آیا، اور یہ انداز قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلہ کی ترقیوں میں نئے نئے اضافوں کا سبب بنا۔“

جمالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

”ایک مرتبہ حضرتؑ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے اس
 مقام نے عرض کیا کہ ”حضرت! اس مسجد میں بعد کے لوگوں نے بڑی
 زینبہ و زینت پیدا کر دی اور قیمتی قالین بچھا دیئے، کاش! یہ مسجد اپنی
 پہلی منوگی پر ہو تو! معلوم نہیں اس وقت حضرتؑ کس حال میں
 تھے“ عرض کیا ”فرمایا :“

”حضرت! اور زیادہ زینبہ و زینت ہو! دنیا میں جہاں کہیں
 جاتے اور زینت ہے انہیں کے صدقہ میں تو سب“ (ص ۳۳۹)

مقامِ صحابہؓ

ایک روز ایک مجلس میں فرمایا :

”اگر شیعہ کے اصول کو دیکھا جائے تو پھر اسلام میں تو کچھ
 نہیں رہ جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلمہ ہی معلوم
 نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی صحبت سے ہزاروں
 لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور صحبت کی برکت سے
 بچے پیدا ہو جاتے ہیں کیا یہی ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کی
 صحبت سے کوئی بھی پکا مسلمان نہیں بنا؟“

ایک مرتبہ ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے ”ہم سادات کی طرف اپنی نسبت
 کرتے ہیں اور تشیع کی طرف مائل ہیں“ فرمایا :

”بھائی! میں تو سیدوں سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے تا یہ

حضرات پر اقتدار نہیں رہا کہ ہم تو اچھے خاصے علماءوں میں پاجلیات میں لگے رہتے تھے آپ کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو اسلام کی رحمت دی ہم لپک کھینے ہوئے ان کے پیچھے ہو گئے۔ اب آپ ہمیں یہیں چھوڑ کر کوئی شیوہ ہو رہا ہے کوئی مرزائی اور کوئی بیسائی اور کوئی حکمران۔ نہیں بھائی ہمیں یہی اسلام کافی ہے یہ ہمارے بس کا نہیں کہ تم جہاں جاؤ ہم تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے پھریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہیں تو ہمیں تو اور کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔“ (صفحہ ۲۴۰)

علمی شغف

”فرماتے تھے کہ رامپور سے کسی دوست نے خط لکھ دیا کہ غلام بیگانی کا انتقال ہو گیا مجھے جب اس کا علم ہوا تو میں نے خط لکھا کہ میں زندہ ہوں۔ والدہ صاحبہ نے والد صاحب سے اصرار کیا کہ اس کو لے آؤ۔ والد صاحب رامپور تشریف لے گئے۔ بڑی محبت سے ملے اور فرمایا کہ تمہاری والدہ نے اصرار کیا کہ میں تمہیں لے آؤں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی پڑھوں گا جب تک فارغ نہیں ہو جاتا واپس نہیں جانا والد صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم پڑھ کر آؤ۔“

طالب علمی میں تقویٰ، زہد و استغناء

”رات کے وقت حضرت نے ہمیں دعا پڑھائی اور والد

صاحب کے لئے بچھا، عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیں، میں مطالعہ کر
 دوں گا، آپ مسجد کے چراغ کی روشنی میں اذرا احتیاط مطالعہ نہیں
 فرماتے تھے یا زار کی نائین کی روشنی میں مطالعہ فرماتے تھے بعض
 اوقات کھانا ہونے کی وجہ سے مولیٰ کے بچے اٹھا کر کھالیا کرتے
 تھے اور کئی کئی وقت اس پر گزارا ہوتا تھا، وہ نہیں آئے تو والد صاحب
 سوچتے تھے سڑی کا زہن تھا غور ایک لپٹی ہوئی عفت کے اندر گھس
 کر سو گئے، ننھی سے ایسی توانہ پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی چن بیا بی
 ہے، والد صاحب جب یہ آواز سنتے تو چھڑی زمین پر چٹک کر اس کو
 بھگا دیتے جب بار بار اس کی نوبت آتی تو حضرتؑ نے فرمایا کہ میں
 غلام بیلائی ہوں، آپ فکر نہ کریں اس حالت کو دیکھ کر والد صاحب
 کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس وقت آٹھ روپے ان کے پاس تھے، فرمایا کہ
 میرے پاس آٹھ روپے ہیں اس سے رضائی بستر بنوا لو۔ حضرتؑ
 نے فرمایا کہ آپ میری فکر نہ فرمائیں آپ کو راستہ میں ضرورت ہو
 گی۔ لیکن آپ نے اصرار سے دے دیا، والد صاحب نے اساتذہ
 سے شکوہ کیا کہ آپ کا ایک طالب علم ہے آپ اس کا خیال نہیں
 فرماتے، انہوں نے کہا ہم نے مولوی صاحب سے ہر چند اصرار کیا
 مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔

”آپ نے رام پور سے دہلی کا قصد کیا..... اس وقت سفر
 خرچ کے لئے صرف ایک آنہ پاس تھا رام پور سے دہلی پیدل سفر
 ہوا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ راستہ بھر ہی ایک آنہ کے چنے پر گزارا،

کیا۔ ایک جگہ دریا کو عبور کرنا تھا کشتی والے نے رعایت کی اور
طالب علم سمجھ کر منت ادا کر دیا۔

ایک عجیب انکشاف

”حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ کے پیسے شیخ آپ
نی کے ہم نام حضرت سیان صاحب شاہ عبدالرحیم صاحب
سماںپوری تھے۔ بڑے قوی نسبت اور صاحب کشف و تعریف
بزرگ تھے۔ انھیں یمن، مکمل تھا اس کے باوجود روزانہ سو رکعتیں
نفل پڑھنا کرتے تھے خادم کھڑا رہتے تھے آپ نفل پڑھتے تھے
اور انھیں جھٹنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کشف کا یہ حال تھا کہ
مرزا صاحب کی شہرت اور دعویٰ سے بہت دن پہلے حکیم نور الدین
صاحب صابراجہ جوں کی موٹ کے لئے دعا کرانے کے لئے آئے
فرمایا ”تمہارا نام نور الدین ہے؟“ حکیم صاحب نے کہا ”ہاں“ فرمایا
علاقہ قادیان میں ایک غلام احمد پیدا ہوا ہے جو کچھ حرم کے بعد
ایسے دعوے کرے گا جو نہ اٹھائے جائیں گے نہ رکھے جائیں گے قر
اس نے صاحب کیلئے ہوئے ہوئے حکیم صاحب نے استغواب کا اظہار
کیا تو فرمایا: تم میں ایسے کی عادت ہے اور منظرہ کا شوق ہے یہی
عادت وہاں لے جائے گی۔“

